

مجلس ادارت

- ۱۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
۲۔ ڈاکٹر نذیر احمد علی گڑھ
۳۔ مولانا ضیاء الدین اصلاحی
۴۔ سید صباح الدین عبد الرحمن

برید فرنگ

سنہ ۱۹۲۱ء میں علامہ سید سلیمان ندوی نے مولانا محمد علی وغیرہ کے ساتھ وفد خلافت کے ایک رکن اور طبقہ علماء خصوصاً مولانا عبد الباقی زکریا علی کے نمایندہ کی حیثیت سے مسئلہ خلافت پر اس دور کے برطانوی وزیر اعظم مسٹر لائیڈ چائلز سے گفتگو کرنے اور ترکون کے حق میں فیصلہ کے لئے لندن کا سفر کیا تھا، اور اسی ضمن میں وہ فرانس، اٹلی وغیرہ بھی آتے جاتے رہے، ان تمام مقامات سے ہندوستان کے جن بزرگوں، دوستوں، اور عزیزوں کے نام انھوں نے جو خطوطا لکھے تھے، وہ اس میں جمع کر دیئے گئے ہیں، اس کا پہلا ڈیشن خود سید صاحب کی زندگی میں ان کے پیش لفظ کے ساتھ ان کے اشاعتی ادارہ مکتبۃ الشرق کراچی سے شائع ہوا تھا، ایک عرصہ کے بعد یہیں سے اس کا دوسرا ڈیشن مولانا فضل ربی ندوی نے شائع کیا، اسی دوسرے ڈیشن کا عکس ڈیشن دارالمصنفین نے اپنے مطبع معارف میں چھپوا کر شائع کیا ہے،

اس میں اس دور کی پوری ذیلیے اسلام کے سیاسی و اجتماعی حالات مسلمانوں کے سیاسی مسائل اور اسلامی ملک کے مسلمان اکابر و مشاہیر کی دلچسپ ملاقاتوں کی تفصیل بھی آگئی ہے، اس دور کی اسلامی سیاست کو سمجھنے کے لئے اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے،

قیمت :- ۱۰ روپے

جلد ۱۳۷ ماہ جمادی الثانی ۱۴۰۶ھ مطابق ماہ فروری ۱۹۸۶ء عدد ۲

مضامین

شذرات

سید صباح الدین عبد الرحمن ۸۲-۸۳

مقالات

امام اشعری اور متشککین

جناب مرزا محمد یوسف سابق
۸۵-۱۰۳ استاذ مدرسہ عالیہ، رام پور

ہندوستان کا اسلامی ادبی و بہتان، اس کے وجود
۱۰۵-۱۱۸ و ترقی کے اسباب اور اس کی امتیازی خصوصیات

مولانا سید ابوالحسن علی آکسلی ندوی
۱۱۹-۱۳۶ سید صباح الدین عبد الرحمن خطبات مدراس

وفیات

پیارے امین الدین صاحب

سید صباح الدین عبد الرحمن ۱۳۷-۱۵۱

مکتب پیرس

جناب ڈاکٹر حمید اللہ، پیرس ۱۵۲

مطبوعات جدیدہ

”ض“

۱۵۳-۱۵۴

مطلقہ عورت کا نان نفقہ اور سپریم کورٹ کا فیصلہ

اس موضوع پر قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کی روشنی میں ایک مدلل اور قابل مطالعہ رسالہ۔

از عمیر الصدیقی ندوی۔

قیمت پانچ روپے

شذرات

اجودھیا کی بابر کی مسجد کا تالاکھول دیا گیا، ہندوؤں نے خوشی میں چراغاں کیا اور مسلمانوں نے اپنے غم و غصہ کے اظہار میں گھروں پر سیاہ جھنڈے لہرائے اور بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھیں۔

ملک اور خصوصاً اتر پردیش میں اس سے ہندو مسلمانوں میں جو کشیدگی پیدا ہو گئی ہے، اس سے ان سطروں میں بحث نہیں، اس واقعہ پر یو۔ پی کے مشہور اخبار 'پانیر' کی چار اشاعتوں میں ۹ فروری ۱۹۸۶ء میں جو ایک مضنیں شایع ہوا ہے، اسی پر ایک نظر ڈالنا ہے، اس کی جلی سرخیاں بظاہر صلح کل انداز کی ہیں، مگر اس میں جو تاریخی واقعات تاریخوں کے حوالہ سے قلمبند کیے گئے ہیں، اس کے تجزیہ کی ضرورت ہے، تاکہ اس سے جو تاریخی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ دور ہو جائیں، کالم نگار کا بیان ہے کہ منغل شہنشاہ بابر نے رام جنم بھومی کو ۱۵۲۵ء میں بابر کی مسجد میں بدل دیا، لیکن ایسا کرنے میں اس کو ہندوؤں کی پانچ شرطیں منظور کرنی پڑیں، جیسا کہ 'توجک بابر' کے صفحہ ۵۳۲ پر ہے۔ (پانیر ۱۱ فروری، ص ۱)

منگل بادشاہوں کے عہد میں توجک بابر کی نام سے تو کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، اگر اس سے مراد توجک بابر ہی ہے تو اس کتاب کے صفحہ ۵۳۲ کا جو حوالہ دیا گیا ہے وہ معلوم نہیں کہ کون سی توجک بابر کا ہے، یہ تو کی زبان میں قلمبند ہوئی، جو کسی بھی ہندوستانی مورخ کے دسترس سے باہر ہے، اس کا ترجمہ فارسی میں اکبر کے عہد میں عبدالرحیم خان خاناں نے کیا، جو اب تک نہیں چھپا ہے، اس کا انگریزی ترجمہ اسے۔ ایس۔ بیورج نے کیا جس کا نام اس نے دی بابر نامہ ان انگلش رکھا، اس کا ترجمہ اردو میں بھی توجک بابر کی اردو معرکہ بابر نامہ کے نام سے ہوا۔

کالم نگار نے اگر توجک بابر کی انگریزی ترجمہ کا حوالہ دیا ہے تو میرے سامنے اس کی پہلی اور

دوسری جلدیں ہیں، جو ۱۹۲۲ء میں چھپیں، اور یہی علمی حلقہ میں پڑھی جاتی ہیں، اس کے ۵۳۲ صفحہ پر ایسی باتیں نہیں لکھی گئی ہیں جو کالم نگار نے لکھی ہیں، انگریزی ترجمہ کرتے وقت اس میں توجک بابر کی نسخہ کے صفحات بھی درج کر دیے گئے ہیں، جو ۳۸۲ پر ختم ہو جاتے ہیں، اردو ترجمہ ۳۶۴ صفحات پر مشتمل ہے، یہ تو نہیں معلوم کہ اس کا ہندی میں ترجمہ ہوا ہے کہ نہیں، کالم نگار کو وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ آخر کس توجک بابر کا وہ حوالہ دے رہے ہیں، ہم ہندوستان کے مورخین اور محققین کی طرف سے پورے ذوق کے ساتھ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ انھوں نے توجک بابر کی ص ۵۳۲ کے حوالہ سے جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اگر صحیح ہے تو وہ بتائیں کہ کون سی توجک بابر کا یہ حوالہ ہے؟

کالم نگار نے اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ رام جنم بھومی مندر کو منہدم کر کے بابر نے مسجد کیسے بنائی؟ ان کا بیان ہے کہ بابر نے رانا سانگا سے پہلی جنگ آگرہ کے پاس فتح پور سیکری میں کی، اس وقت اودے پور کی سلطنت اجودھیا تک پھیلی ہوئی تھی، اس پہلی جنگ میں وہ شکست کھا گیا تو بھاگ کر اجودھیا چلا آیا، یہاں آکر وہ دو مسلم صوفی بزرگوں جلال شاہ اور خواجہ کجل عباس قلندری موسیٰ عاشقان (عاشقان) سے ملا، اول الذکر بزرگ نے اس کی کامیابی کے لیے دعائیں کیں، جس کے بعد بابر نے فتح پور سیکری کی دوسری لڑائی جیت لی، وہ اجودھیا آیا، جلال شاہ کی دعاؤں کا صلہ دے کر اپنی منونیت کا اظہار کرنا چاہا تو جلال شاہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ رام جنم بھومی اگر اس کی جگہ مسجد بنائی جائے، بابر نے ان کی خواہش پوری کی۔

کالم نگار نے اسی سلسلہ میں لکھا ہے کہ خواجہ کجل عباس (قرلباش) اور جلال شاہ دونوں ہاتھ لایم مندرجی کے چیلے تھے، اس وقت رام جنم بھومی کا نظم و نسق ان ہی کے سپرد تھا، یہ دونوں اپنے آپ کے شیر بادوں کے ساتھ مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ مسلمانوں میں بہت مقبول ہوئے،

جلال شاہ نے بابر سے کہا کہ رام جنم بھومی مندر ایک پرتہ اور اوتام دی جگہ ہے، اس کی جگہ پر ایک چھوٹا سا شہر آباد کر کے مسلمانوں کے لیے ایک نذر دکر بنایا جائے، بابر نے اپنے فوجی سردار میر بانکی (۹) کو حکم دیا کہ اس کی جگہ مسجد بنائی جائے، میر بانکی (۹) نے حکم کی تعمیل شروع کی، مگر مسجد کے لیے دن میں جو دیوار اٹھائی جاتی وہ رات میں گر جاتی، میر بانکی (۹) نے بابر کو اجودھیا آنے کی دعوت دی، تاریخ میں ہے کہ بابر نے یہاں آکر سادھوؤں اور ہاتھاڑوں کی پانچ باتیں منظور کر لیں، جیسا کہ توجک بابری (تذکرہ بابری) میں لکھا ہے۔

جو باتیں بابر نے منظور کیں وہ یہ تھیں: (۱) مسجد کا نام سیتا باک ہوگا (۲) اس میں منار نہیں ہوگا (۳) مسجد یعنی رام جنم بھومی کے پاس ہندوؤں کے لیے پری کرما بھی بنایا جائے (۴) اس کا بڑا بچا تک صندل کا ہو (۵) ہندوؤں اور ہاتھاڑوں کو اس کے اندر پوجا کی آزادی ہو اور مسلمان اس میں صرف جمعہ کی نماز پڑھیں، کالم نگار یہ بھی لکھتا ہے کہ رام جنم بھومی کی خصوصی محراب پر فارسی کے کتبے ہیں، اور کچھ منا (۹) زبان میں بھی ہیں، ان دونوں سے ظاہر ہے کہ یہ سیتا باک ہے، اس کا شمالی حصہ پھر سے بنایا گیا، اور اب تک سیتا باک کے نام سے مشہور ہے۔

کالم نگار کے بیان کے مطابق یہ ساری باتیں تذکرہ بابری میں درج ہیں، وہ تذکرہ بابری کے ان صفحات کی نشاندہی کریں جہاں سے یہ ساری تفصیلات لی گئی ہیں، ورنہ ہندوستان کے سارے مورخوں کو یہ کہنے میں تامل نہیں ہوگا کہ یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں، جن کا تعلق نہ تذکرہ بابری اور نہ کسی مستند تاریخ سے ہے، یہ کہنا صحیح نہیں کہ بابر اور رانا ساٹنگا کی لڑائیاں فتح پور سیکری میں ہوئیں، یہ بھی درست نہیں کہ یہاں دو لڑائیاں لڑی گئیں، صرف ایک لڑائی کنواہر کے میدان میں ہوئی، جس میں بابر کامیاب رہا، اور اس بات میں افسانویت ہے کہ بابر پہلی جنگ میں ہار آکر اجودھیا آیا، اور پھر یہاں کے بزرگوں کی دعائیں لے کر گیا تو کامیاب رہا، اور پھر واپس

آیا تو مسجد بنائی، اور پھر ہندوؤں سے سمجھوتہ کیا، تذکرہ بابری میں بابر نے اپنی زندگی کے تمام حسد و رقابت لکھے ہیں، اتنے اہم واقعات اور سمجھوتہ کو کیسے نظر انداز کر سکتا تھا، وہ اودھ ضرور آیا، مگر وہ پوہ کے افغان سرکشوں کو صرف دبانے کے لیے یہاں پہنچا، وہ اس سلسلہ میں چین تیمور سلطان، شیخ بایزید تہمدی بیگ، فوج بیگ، بابا جہرہ، باقی شقاوٹ، لکھنؤ، گومتی، گھاگرا اور سرود وغیرہ کا تو ذکر کرتا ہے، مگر رام جنم بھومی، جلال شاہ اور خواجہ کچل شاہ کے نام تک نہیں لیتا، (ترجمہ تذکرہ بابری، اردو، ص ۳۰ - ۳۲۹، بابر نامہ از اے۔ ایس۔ یوریج ص ۶۰۲ - ۶۰۱، ۱۹۲۲ء ایڈیشن) بابر یہاں مسلمانوں ہی سے لڑنے آیا تھا، جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ علاقے ان کے زیر نگین تھے، پھر معلوم نہیں کالم نگار نے یہ کیسے دعویٰ کیا ہے کہ اجودھیا تک رانا ساٹنگا کی حکومت تھی۔

ابو الفضل کی اکبر نامہ، ملا عبد القادر بدایونی کی منتخب التواریخ، خانی خان کی منتخب اللباب سبحان راء کی خلاصۃ التواریخ، یا مغلوں کے دور کی کسی تاریخ میں رام جنم بھومی کے انہدام کا ذکر نہیں ہے، الیٹ اینڈ ڈاؤسن کی ہسٹری آف انڈیا جلد ۳ میں تذکرہ بابری کے کچھ اقتباسات ہیں، یہ دونوں مورخین مسلمانوں کی مندر شکنی کے واقعات کی تلاش میں رہتے ہیں، انھوں نے بھی تذکرہ بابری کے اقتباسات میں رام جنم بھومی کے انہدام کا ذکر نہیں کیا ہے، ولیم اسکن اور رائس برودک ولیم نے بابر پر دو کتابیں لکھی ہیں، جو یونیورسٹیوں کے نصاب میں ہیں، ان میں بھی اس انہدام کا ذکر نہیں۔

اے۔ ایس۔ یوریج نے تذکرہ بابری کا جو ترجمہ انگریزی میں کیا اس میں اس نے بڑی محنت سے حواشی، ضمیمہ جات اور تعلیقات لکھے ہیں، جن میں رام جنم بھومی مندر کے انہدام کا ذکر مطلق نہیں ہے، اور نہ جلال شاہ، خواجہ کچل شاہ اور ہندوؤں سے بابر کے سمجھوتے کا ذکر ہے، البتہ اس کی دوسری جلد میں "اجودھیا (اودھ) میں بابر کی مسجد کے کتبات" کے عنوان سے ایک

ضمیمہ ہے، اس میں پہلے تو یہ تین اشعار نقل کیے گئے ہیں :

بفرمودہ شاہ بابر کہ عدلش بنایت تاکاخ گروں ملاقی
بنا کرد ایں مہبط قدسیاں را امیر سعادت نشاں سیر باقی
بود خیر باقی چو سال بنایش عیاں شد کہ گفتم بود خیر باقی

اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ بابر کے حکم سے جس کی عدل پر درہی کا رخ گروں سے ملتی ہے اس کی بنا پڑی، امیر سعادت نشان میر باقی نے اس کو بنوایا، جو اب فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے، خدا کرے یہ کار خیر باقی رہے، اسی لیے اس کی تعمیر کا سال "بود خیر باقی" (۹۳۵ھ) ہے۔

دوسرے کتبہ میں یہ تین اشعار ہیں :

بنام آں کہ دانا ہست اکبر کہ خالق جملہ عالم لا مکانی
درد مصطفیٰ بعد از ستایش کہ سرور انبیائی دو جہانی
فسانہ در جہاں بابر قلندر کہ شد در دور گیتی کامرانی

ان اشعار میں پہلے اللہ تعالیٰ کو دانا، اکبر، جملہ عالم کا خالق اور لامکان کہا گیا ہے، پھر اس حمد کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درد بھیجا گیا ہے، اور آپ کو دونوں جہان کی انبیائی کا سر دار کہا گیا ہے، پھر آخری شعر میں کہا گیا ہے کہ بابر قلندر کا افسانہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ اس دنیا میں کامران رہے۔

اے۔ ایں۔ بیورج نے ان اشعار کی لفظی خوبیوں پر پورا تبصرہ کیا ہے، مگر کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ مسجد رام جنم بھومی کی جگہ پر بنائی گئی ہے، اور نہ پانیر کے کالم نگار کے بیان کے مطابق ان کتبوں میں کہیں سینا پاک لکھا ہوا ہے۔

پانیر کے کالم نگار نے لکھا ہے کہ بابر کی مسجد ۱۵۲۵ء میں رام جنم بھومی مندر کو منہدم کر کے بنائی گئی

ڈاکٹر راجندر پر ساد سابق صدر جمہوریہ نے اپنی مشہور کتاب انڈیا ڈی واکڈ میں بابر کا وہ وصیت نامہ نقل کیا ہے جو اس نے اسی سال ہمایوں کے لیے لکھ کر چھوڑ رکھا تھا، اور وہ یہ ہے :-

"اے فرزند! ہندوستان کی سلطنت مختلف مذاہب سے بھری ہوئی ہے،

خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم کو اس کی بادشاہت عطا کی، تم پر لازم ہے کہ اپنے

روح دل سے تمام مذہبی تعصبات کو مٹا دو، اور ہر مذہب کے طریقے کے مطابق

انصاف کرو، تم خاص کر گائے کی قربانی کو چھوڑ دو، اسی سے تم ہندوستان کے لوگوں

کے دلوں کی تسخیر کر سکو گے، پھر اس ملک کی رعایا شاہی احسانات سے دہی رہے گی، جو

قوم حکومت کے قوانین کی اطاعت کرتی ہے، اس کے مندروں اور عبادت گاہوں کو

منہدم نہ کرو، عدل و انصاف اس طرح کرو کہ بادشاہ رعایا اور رعایا بادشاہ سے خوش

رہے، اسلام کی ترویج ظلم کی تلوار سے زیادہ احسانات کی تلوار سے ہو سکتی ہے شیعوں اور

سنیوں کے اختلافات کو نظر انداز کرتے رہو، ورنہ اسلام میں ان سے کمزوری پیدا ہوتی

رہے گی، مختلف عقائد رکھنے والی رعایا کو اس طرح ان عناصر اور بعد کے مطابق ملاؤ،

جس طرح کہ انسانی جسم ملا رہتا ہے، تاکہ سلطنت کا ڈھانچہ اختلافات سے پاک رہے

یکم جمادی الاولیٰ ۹۳۵ھ (انڈیا ڈی واکڈ، ص ۳۹، تیسرا ایڈیشن)

یہ تحریر اسی سال کی ہے جس میں پانیر کے کالم نگار کے بیان کے مطابق رام جنم بھومی مندر کا انہدم

ہوا، بابر کی اس روداداری اور فراخ دلی کے بعد کیسے یہ یقین کیا جاسکتا ہے کہ اس نے ایک مندر کو منہدم کرنے

کے بعد ایک مسجد بنوادی، پیر دنیس شری رام شرما کی کتاب 'منزل امپائر ان انڈیا کی جلد اول کے ص ۵۴

۵۵ پر بھی بابر کا یہ وصیت نامہ درج ہے، اسی لیے پیر دنیس صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم کو کوئی ایسی

شہادت نہیں ملتی ہے کہ بابر نے کسی مندر کو منہدم کیا، یا کسی ہندو کی ایذا رسانی محض اس لیے کی کہ وہ

شہادت نہیں ملتی ہے کہ بابر نے کسی مندر کو منہدم کیا، یا کسی ہندو کی ایذا رسانی محض اس لیے کی کہ وہ

ہندو ہے۔ (ایضاً، ص ۵۵، ۱۹۴۵ء ایڈیشن)

پانیر کے کالم نگار نے ”دیوان اکبری“ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اکبر نے بیربل اور ٹوڈرل کو بھیج کر ہندوؤں کے سادھوؤں اور ہاتماؤں سے یہ سمجھوتہ کیا کہ وہ مسجد کے بائیں جانب ایک چبوترہ بنالیں جو رام مندر کہلائے گا۔ یہ ہندوؤں کے پوجا اور درشن کے لیے ہوگا، اکبر کو ایسا اس لیے کرنا پڑا کہ ہندوؤں نے کم سے کم بیس مرتبہ اس پر چلے کیے تھے، جیسا کہ دیوان اکبری سے ظاہر ہے، اکبر کے زمانہ میں دیوان اکبری کے نام سے کوئی تاریخ نہیں لکھی گئی، اگر اس سے آئین اکبری مراد ہے تو ہم پھر ہندوستان کے مورخوں کی طرف سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئین اکبری کے کسی صفحہ پر ایسی باتیں نہیں لکھی گئی ہیں، اس میں اودھ یعنی اجدوہیا کے ذکر میں جہاں اور باتیں ہیں، اس کے مذہبی تقدس کا ذکر صرف اتنا ہے کہ ہندوستان کی بڑی اور قدیم تیرتھ گاہ ہے، سواد شہر میں زمین کھودنے سے سونا نکلتا ہے، یہ شہر رام چندر کا مسکن تھا، رام چندر تریپتا دور کے ظاہری و باطنی ہر دو عالم کے مشہور منوبی اور صوری فرماں روا گذرے ہیں، (آئین اکبری، نول کشور پریس ایڈیشن، جلد دوم ص ۷۸)

پانیر کے کالم نگار نے یہ بھی لکھا ہے کہ اورنگ زیب نے رام مندر کو ساتویں رمضان کو بالکل منہدم کر دیا، اس کے لیے عالمگیر نامہ ص ۶۳ کا حوالہ دیا ہے، میرے سامنے عالمگیر نامہ ہے جو بنگال ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ سے شایع ہوئی ہے، یقین کامل کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے صفحہ ۶۳ پر ایسی کوئی تحریر نہیں لکھی ہوئی ہے، اور نہ اس کے کسی اور صفحہ پر اس چبوترہ کے انہدام کا ذکر ہے۔

آخر میں یہ کہنا ہے کہ بابری مسجد کی صرف اتنی حقیقت ہے کہ بابر کے ایک امیر میر بانی نے (جس کو کالم نگار نے میر بانی لکھا ہے) اجدوہیا میں مسلمانوں کے لیے ایک مسجد بنوا دی تھی جس کا تعلق رام جنم بھومی کے انہدام سے کچھ بھی نہیں، اس مسجد پر قبضہ کرنے میں سیاسی اتحصال کا رنگ پیدا ہو گیا ہے، مگر اس رنگ کو پیدا کرنے میں غلط قسم کی تحقیقات اور تعبیرات سے ہندوستان کے علم تحقیق اور تاریخ کے معیار کو بدنام نہ کیا جائے۔

مقالہ

امام اشعری اور مستشرقین

۱

جناب مرزا محمد یوسف صاحب اساتذہ عالیہ امپور

یہ مضمون نومبر و دسمبر ۱۹۵۶ء اور جنوری ۱۹۵۷ء کے معارف میں تین قسطوں میں شائع ہو چکا تھا

اس سلسلہ کے جو مضامین معارف میں شائع ہو رہے ہیں، اس میں اس مضمون کی اہمیت اور افادیت کی خاطر اس کو شائع کرنا ضروری سمجھا گیا۔

«معارف»

مستشرقین کی علمی خدمات اپنی جگہ پر قابلِ حدس تائید ہیں، مگر دیانت کا تقاضا ہے کہ ان کی تصویر کا دھڑل رخ بھی نظر سے اٹھل نہ رہے، یہ صحیح ہے کہ ان کی سعی و کوشش کے طفیل میں مشرق کے بہت سے علمی نو اور جو نقش و نگار طاقِ نسیاں بن چکے تھے، از سر نو اجاگر ہو گئے، مگر یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی تحقیق کے پردے میں بسا اوقات انتہائی خطرناک مقصد پنہاں رہتا ہے، وہ اسلامی تاریخ کے غیر اہم اور دھندلے نقوش کو بھی اپنے مخصوص سیاسی مقاصد کے پیش نظر نمایاں کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے، شعوبہ کی تحریک کوئی اہم اجتماعی تحریک نہیں تھی، صرف ایک ادبی تحریک تھی، جو چند اہل ادب تک محدود رہی، اور طبقہ عوام اس سے آشنا بھی نہیں ہوا، مگر ماسٹر براؤن نے جن کا شمار اسلامیات کے محسنین کی صفِ اول میں ہوتا ہے، اپنے قلم کی چابک دستی سے اس کو وہ شوخ رنگ بخشا جس نے ایران و توران اور

ترک و عرب کی تفریق کو زندہ کر دیا۔

نقاشان فرنگ نے اس قسم کے دھندلے نقوش ہی کو نمایان کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ایسے ایسے افسانے تراشے جن کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اسلامی شریعت و فقہ بتا ہوا قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، مگر گولڈ ہیرو نے یہ افسانہ تراشا کہ اسلامی فقہ و دین قانون سے ماخوذ ہے، اس افسانہ نے آگے چل کر ایک امر واقعہ کی حیثیت حاصل کر لی اور آج ایک جماعت کا جس نے محمدؐ ن لا کا مطالعہ انگریزی کتابوں کی مدد کیا، خیال ہے کہ اسلامی فقہ بڑی حد تک دین سے متاثر ہوئی ہے۔

اس لیے حرم و احتیاط کا مقتضا ہے کہ مستشرقین کی علمی تحقیقی کاوشوں کو آنکھ بند کر کے نہ مان لیا جائے ہماری خوش فہمی ملاحظہ ہو کہ ہم مستشرقین کی ہر علمی کوشش کو بڑی فراخ دلی سے احسان و مرحبا کہنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔

حال ہی میں ایک امریکن مشنری رجہ ڈجورٹ مکار تھی نے "الاشعری کی دینیات" کے نام سے ایک کتاب شائع کی ہے جو باوجود کوشش کے میرے مطالعہ میں نہ آ سکی، جناب عابد رضا خاں صاحب بیدار اپوری نے معارف اکتوبر ۱۹۵۵ء میں اس کا تعارف کر لیا ہے، اس کی روشنی میں اس کتاب کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔

"الاشعری کی دینیات" امام اشعری کی کتاب الملح اور استحسن الخوض فی الکلام کے عربی متن اور انگریزی تراجم پر مشتمل ہے، اس کے علاوہ چار ضمیمے بھی ہیں، جن میں سے ایک ضمیمہ میں امام اشعری کی تصانیف کی فہرست ہے۔

جہاں تک کتاب الملح کی اشاعت کا تعلق ہے، ہم مسٹر مکار تھی کے شکر گزار ہیں کہ انھوں نے اس اہم کتاب کو شائع کر کے ایک بڑے مفکر اسلام کے افکار عالیہ سے براہ راست آشنا ہونے کا ہم کو موقع دیا ہے۔

مسٹر مکار تھی نے کتاب الملح امریکی یونیورسٹی بیردسٹ کے قلمی نسخہ کی مدد سے شائع کی ہے معلوم نہیں اس کی تصحیح و مقابلہ میں انھوں نے اس نسخہ کے علاوہ دوسرے نسخوں سے بھی مدد لی ہے یا نہیں، اس کا ایک نسخہ برٹش میوزیم میں ہے، جس کی نشاندہی بروکلین نے اپنی تاریخ الادب العربیہ میں کی ہے، ابتداء سے بدعتی فرقوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اکابر علماء اہلسنت و الجماعت کی کتابوں میں ایسی چیزیں کا اضافہ کر دیتے ہیں، جن سے ان بزرگوں کا دامن پاک تھا، اس لیے علماء نے کسی کتاب کے قابل اعتماد ہونے کے لیے یہ شرک رکھی ہے کہ وہ ثقہ لوگوں کے ہاتھوں میں رہ چکی ہو، چنانچہ ریڈ نے امام اشعری کی کتاب "مقالات الاسلامیین" جن نسخوں کی مدد سے ایڈٹ کی ہے، ان میں سے ایک نسخہ شہرستان کے استنبال میں رہ چکا ہے۔

دوسری شرط یہ رکھی تھی کہ کتاب کی مسلسل روایت مصنف تک ثابت ہو لیکن یہ شرط اس زمانہ میں پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کے بجائے یہ شرط ملحوظ رکھی جاتی ہے کہ اس کتاب کے مباحث کی تائید دوسری مشہور و متداول کتابوں سے ہوتی ہو، چنانچہ ریڈ نے "مقالات الاسلامیین" کے مبحث کی تائید میں تل و نخل کی دوسری کتابوں کے حوالے دیے ہیں۔

معلوم نہیں مسٹر مکار تھی نے ان شرائط کا کہاں تک لحاظ رکھا ہے، اس کے بغیر اس قسم کی کتابوں کی صحت مشکوک ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے امام اشعری کی "الابانہ عن اصول الدیانہ" جو دائرۃ المعارف حیدرآباد سے پہلی مرتبہ ۱۳۲۱ھ اور دوبارہ ۱۳۶۵ھ میں شائع ہوئی ہے، اس نظر کے نزدیک مشکوک الصحت ہے، چنانچہ استاذ لکھنؤ نے تبیین کذب المفتری پر اپنی تعلیقات میں لکھا ہے۔

والنسخة المطبوعة في الهند من الابانہ نسخة مصحفة محرفة

تلاعبت بها الايادي الدثيمة فيجب اعادة طبعها من

سلسلہ بروکلین تاریخ الادب العربیہ طبع جلد اول صفحہ ۳۴۵ رقم ۳۲ ضخیمہ فہرست برٹش میوزیم صفحہ ۲، پر اس

کتاب کا ذکر ہے) سلسلہ مقالات الاسلامیین جلد اول مقدمہ ناشر ص ۵۔

اصل وثیقہ

یہ اس کتاب کا حال ہے جو ایک مسلمان ادارے اور ایک مسلمان مطبع سے مسلمان مصنفین کی نگرانی میں شائع ہوئی ہے، ایسی صورت میں اس کتاب کے متعلق قارئین کو ام خود اندازہ لگا سکتے ہیں جو ایک امریکن مشنری نے ایک مسیحی کتب خانہ کے خطوط کی مدد سے ایک مسیحی یونیورسٹی کے زیر سرپرستی ایک کیتھولک پریس سے شائع کی ہے، ہم کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتے بلکہ کسی کتاب کی صحت کے لیے ناشرین کی ٹیک نیٹی بھی شرط ہے جس کی توقع ایک مشنری اور ایک کیتھولک پریس سے نہیں کی جاسکتی ہے۔

گلستان میں ایک قصہ لکھا ہے کہ شیخ سعدی ایک مکان کو ایہ پر لینا چاہتے تھے، اس کا بڑا سی ایک یہودی تھا، اس نے اگر مکان کی بہت زیادہ تعریف کی شیخ سعدی نے سب کچھ سنا لیا کہ جی ہاں! اس کی سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ آپ کی ہمسائیگی سے سابقہ پڑے گا! یہی حال متشرعین کی شائع کردہ کتابوں کا بھی ہے۔

الاشعری کی "ذینیات" کا سب سے زیادہ قابل قدر حصہ اس کے مدحین کی نظر میں کتاب کا وہ ضخیم ہے جس میں امام اشعری کی تصانیف کی فرست دی گئی ہے، لیکن مجھے مسٹر مکارم کی مرتبہ فرست میں کوئی خاص ندرت نظر نہیں آئی، امام ابو الحسن الاشعری کی تصانیف کی تعداد دو تین سو کے قریب ہے جیسا کہ ابن عساکر نے تبیین کذب المفتری میں روایت کیا ہے۔

اخبرنی ایشخ ابوالقاسم بن نصر
مجھ سے شیخ ابوالقاسم بن نصر الواعظ نے پڑی

الواعظی کتابہ عن ابی المعالی
کتاب میں جسے ابی المعالی بن عبد الملک

بن عبد الملک القاضی قال سمعت
القاضی سوادیت کیا ہی خبر دی کہ انھوں نے

تبیین کذب المفتری ص ۸۸ حاشیہ - ایانہ کا جو نسخہ ہندوستان میں چھپا ہے، وہ ایک ایسے نسخہ سے چھاپا گیا جو جس میں بہت زیادہ تصحیف و تحریف ہوئی ہے اس لیے اسے دوبارہ ایک قابل اعتماد نسخہ کو شائع کرنا ضروری ہے۔

من ان قال رأیت تساجم
کہا کہ میں نے ایک قابل اعتماد شخص سے سنا

کتب الامام ابی الحسن الاشعری
کہ میں نے امام ابی الحسن الاشعری کے تراجم کتب

فعل وثقها اکثر من مائتین و
کو گنا تو وہ دو تین سو سے زائد تھے۔

وثلاثمائة مصنف

ان میں سے مسٹر مکارم نے ایک سو پچھ کتابوں کی فرست دی ہے، حالانکہ ایک سو پچھ کتابوں کے نام حافظ ابن عساکر نے تبیین کذب المفتری میں تفصیل ذیل نقل کیے ہیں۔

(۱) بہتر کتابوں کے نام وہ ہیں جو ابن فورک نے امام اشعری کی کتاب العمد سے نقل کیے ہیں اور جو امام صاحب نے سن۳۲۲ تک تصنیف کی تھیں۔

(۲) اٹھائیس کتابوں کے نام العمد کے حوالے کے علاوہ ابن فورک سے حافظ ابن عساکر نے نقل کیے ہیں، جو امام صاحب نے سن۳۲۲ کے بعد تصنیف کی تھیں۔

(۳) تین کتابوں کے نام حافظ ابن عساکر کی اپنی دریافت ہیں۔

(۴) ایک کتاب کشف الاسرار و ہتک الاستار کا ذکر انھوں نے اس مقام پر کیا ہے، جہاں امام صاحب کے اعتراض سے تائب ہونے کا واقعہ نقل کیا ہے۔

سنہ تبیین ص ۱۳۹، اس روایت کے بارہ میں یہ کہنا کہ ممکن ہے، اس میں کچھ مبالغہ ہو، صحیح نہیں ہے، ایک سو کتابوں کے نام تو ابن فورک نے گناے ہیں، ان کے علاوہ اور کتابوں کے نام بھی ملتے ہیں، خود ابن فورک نے کہا ہے۔

یہ ان کتابوں کے نام ہیں جو امام اشعری نے سن۳۲۲ تک تصنیف کی تھیں، لوگوں کو جو لیکچر (امالی) لکھائے یا لوگوں نے مختلف مقامات سے ان کے پاس سوالات بھیجے تھے، اور جن کے انھوں نے جوابات دیے ہیں، ان کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ تبیین ص ۱۳۵ سطر ۱-۳ اور یہ ظاہر ہے کہ امالی و فتاویٰ کی تعداد مستقل اور باضابطہ کتابوں سے کہیں زیادہ ہو کر رہی ہے، اس طرح امام اشعری کی تصانیف کا دو تین سو ہونا مستبعد نہیں بلکہ قرین قیاس ہے۔ (بقیہ حاشیہ ص ۹۰ پر)

ودفع الكتاب الى الناس فمنها
"كتاب اللع" وكتاب اظهر فيه
عوارض المعتزلة سماه بكتاب
كشف الاسرار وهدت
الاستار

اور لوگوں کو اپنی کتابیں دیکھنے کے لیے
دی، ان میں سے ایک کتاب اللع تھی اور
ایک دوسری کتاب تھی، جس میں معتزلہ کی
مذہبوں کو بے نقاب کیا تھا، اور اس کتاب کا
نام کشف الاسرار وهدت الاستار تھا۔

۵۔ ایک اور کتاب "الابانہ عن اصول الديانہ" کا ذکر انھوں نے تبیین کذب المفتری کے
آخر میں کیا ہے، کہ امام ابو عثمان الصابونی جب درس کے لیے تشریف لیا کرتے تو الابانہ ان کے ہاتھ میں ہوتی
ان اکامہ ابا عثمان اسماعیل بن
عبد الرحمن الصابونی النسابوری
قال ما كان يخرج الى مجلس درس
الاوبيد لا كتاب الابانہ لاجل
الاشعري ويظهر الاعجاب به

امام ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن الصابونی
النسابوری جب اپنے حلقہ درس میں تشریف
لے جاتے تو امام اشعری کی الابانہ ان کے ہاتھ
میں ضرور ہوتی۔ اور وہ اس کی بہت زیادہ
تعریف کیا کرتے تھے۔

اس طرح حافظ ابن عساکر نے امام اشعری کی ایک سو پانچ کتابوں کے نام نقل کیے ہیں، ان کے علاوہ
مترکات تھی کی فہرست میں صرف پانچ کتابیں ایسی رہ جاتی ہیں، جن کا ذکر تبیین کذب المفتری میں نہیں ہو
(بقیہ حاشیہ ص ۷۹) مترکات تھی نے صرف ۹ کتابیں گنتی ہیں لیکن نمبر ۱۱۲ اور ۱۱۳ دو دو کتابیں ہیں، ایک انحرال المصلین
وایک انحرال فی ثبوت جہنم کے بعد کی ایک کتاب کتابانی مقالات الفلاسفہ خاصہ کا ذکر نہیں کیا، اسی طرح اس ضمن میں بہرکت بھی ہوتی
ہے، مترکات تھی نے صرف ۲ کتابیں گنتی ہیں لیکن نمبر ۸۷ اور نمبر ۸۸ دو دو کتابیں ہیں، اس کی تفصیل اپنے اپنے مرقع پر آئے گی،
اس طرح اس ضمن میں اٹھائیس کتابیں آتی ہیں تبیین ص ۱۳۵

تبیین ص ۸۹ سطر ۱۰۔ مترکات تھی کی فہرست میں نمبر ۱۰۶ تبیین ص ۳۸۹ مترکات تھی کی فہرست میں نمبر ۱۰۵۔

اور جن کی دریافت کا سہرا مستشرقین کے سر بتایا جاتا ہے، ان کی نوعیت یہ ہے۔
۱۔ کتاب البتین عن اصول الدین :- اس کا نام ابن الذہبی نے الفہرست میں دیا ہے، مگر خود مترکات
کا خیال ہے، کہ "ہو سکتا ہے کہ یہ ابانہ ہو" اور یہ قرین قیاس بھی ہے، کیونکہ "الابانہ عن اصول الدیانہ"
اور کتاب البتین عن اصول الدین کا مفہوم ایک ہی ہے، اس لیے یہ ابن عساکر پر کوئی
نیا اضافہ نہیں ہے۔

۲۔ رسالہ استحسان الخوض فی علم الکلام :- (مطبوعہ ۱۳۲۳ھ ۱۳۲۴ھ) غالباً یہ رسالہ
البحث علی البحث ہے، کیونکہ استحسان الخوض فی علم الکلام اور البحث علی البحث کا حاصل ایک ہی ہو
۳۔ رسالہ کتب بہائی اہل الشغریہ باب الابواب :- اسے قوام الدین بک نے جامعہ
سے شائع کیا ہے، غالباً وہی کتاب ہے جس کا نام ابن عساکر نے "جواب مسائل کتب بہائی اہل الشغریہ تبیین
ما سلوا عنہ من مذہب اہل الحق" بتایا ہے، کتابوں کے تقسیمہ میں اس قسم کے اختلافات قدام کے یہاں عام ہیں
چنانچہ ریڈر کی نشر کردہ مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلیین کا نام تبیین میں "کتاب فی مقالات
المسلمین مستوعب جمیع اختلافاتہم، و مقالاتہم" ہے، لیکن مقالات الاسلامیین کے پانچ مخطوطات کے
نام جن کی مدد سے ریڈر نے اسے اڈٹ کیا ہے، حسب ذیل ہیں :-

۱۔ جامع ایاصوفیاء کے قدیم نسخہ کا نام ہے، کتاب مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلیین۔
ب۔ جامع ایاصوفیاء کے دوسرے نسخہ کا نام ہے، "کتاب مقالات الاسلامیہ"
ج۔ پیرس کی قومی لائبریری کے نسخہ پر کوئی نام نہیں ہے، کیونکہ وہ ادل میں ناقص ہے۔
د۔ حیدرآباد کے نسخہ کے صفحہ عنوان پر الجرنہ الاول من مقالات الاسلامیین و اختلاف
المصلیین۔ مرقوم ہے، لیکن خاتمہ کتاب پر "کتاب مقالات و اختلاف" لکھا ہے۔

تبیین ص ۳۸۹ مترکات تھی کی فہرست میں نمبر ۱۰۵۔ مقالات الاسلامیین ج اول مقدمہ ناشر۔

۴۔ خواجہ اسماعیل آفندی کے نسخہ کے آخر میں اس کا نام "مغل و لغل غیر مغل و لغل" الذی اللہ شہرتا بن بغیرہ من الافاضل" لکھا ہے، یہ کتاب حافظ ابن قیمہ کے پیش نظر ہی ہے، مگر انھوں نے ان میں سے کسی کے نام کے ساتھ اسے موسوم نہیں کیا، چنانچہ منہاج السنۃ میں لکھا ہے۔

ومن اجمع الكتب التي رأيتها في
مقالات الناس لاختلاف في اصول
الدين كتاب أبي الحسن الاشعري
وهو الجا الحسن الاشعري کی ہے۔

ان تصریحات کے بعد باسانی سمجھ میں آسکتا ہے کہ ایک ہی کتاب کے مختلف نام ہو کر تھے اس لیے یہ تینوں کتابیں بالترتیب مسٹر مکار تھی کی فہرست کی نمبر ۱۰۵، نمبر ۹۹ اور نمبر ۹۸ ہیں اور اس لیے انھیں کوئی نیا اضافہ نہیں سمجھا جاسکتا۔

۴۔ کتاب الامام ۱۔ یہ نام حد درجہ مبہم ہے، ہر کتاب کے متعلق کتاب الامام کہا جاسکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی مصنف نے کہیں مہمود ذہبی کے طور پر امام اشعری کی کتاب کا (جو غالباً ابن عساکر کی فہرست میں محسوب ہو چکی ہے) کتاب الامام کے نام سے حوالہ دیا ہو۔

۵۔ قول جملہ اصحاب الحدیث والسنۃ فی الاعتقاد: کسی مصرعہ حوالہ کے بغیر ابھی مستقل نہیں مانا جاسکتا۔

غرض ایک سوچے کتابوں کی فہرست میں سے جو مسٹر مکار تھی نے دی ہے، ایک تنہا ایک کتاب میں وہ ہیں، جن کے نام حافظ ابن عساکر نے اپنی کتاب تبیین کذب المفتری میں دیے ہیں، باقی پانچ کا اضافہ جن کی دریافت کا سہرا مستشرقین کے سر ہے حد درجہ مشکوک ہے، کیونکہ ان کتابوں میں تین کتابیں نام بدل کر شائع ہوئی ہیں، جو حقیقتہً وہی ہیں، جو ابن عساکر کی فہرست میں مرقوم ہیں۔

۱۔ منہاج السنۃ اول ص ۱۰۔

دو کتابوں کا اضافہ کسی مصرعہ حوالے کے بغیر ناقابل تسلیم ہے۔

اس لیے ایک سو ایک کے بعد جو اضافہ ہے، وہ محض بھرتی کا ہے، اور حقیقتہً ان مستشرقین نے حافظ ابن عساکر کی فہرست پر کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا، لیکن اگر مستشرقین کے اضافے کو مستقل تصانیف بھی مان لیا جائے اور حافظ ابن عساکر کی فہرست سے الابانہ عن اصول الدیانہ اور کشف الاسرار و تنک الابرار کو جن کا ذکر فہرست کتب کے علاوہ ضمیمہ ہوا ہے، ساقط کر دیا جائے، تب بھی حافظ ابن عساکر نے کم از کم ایک سو تین کتابوں کی یکجائی فہرست تو دی ہے، اور غالباً اس ایک سو تین (حافظ ابن عساکر کی فہرست) اور ایک سو چھ (مسٹر مکار تھی کی فہرست) میں کچھ ایسا فرق نہیں ہے، جو مسٹر مکار تھی کے لیے وجہ امتیاز بن سکے۔

باقی لبر لکھا کر شہیدوں میں داخل ہونے کے لیے ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ تین کتابوں کا ذکر استاد ابو منصور عبد القادر البغدادی المتوفی ۴۲۵ھ کی کتاب الفرق بین الفرق میں ہے جو امام اشعری نے نظام معترفی کے رد میں لکھی تھیں: "وشیخنا ابی الحسن الاشعری رحمہ اللہ فی تکفیر النظام ثلثہ کتب: مگر یہ کوئی اضافہ نہیں ہے، کیونکہ ان تین جہول الاسم کتابوں کا ذکر حافظ ابن عساکر کی فہرست میں آچکا، ایک جگہ صراحتاً "والفنا کتابا کبیرا فی الصفات... علی... النظام" اور متعدد جگہ اجمالاً۔

مسٹر مکار تھی نے ان کتابوں کے موضوع تحریر کیے ہیں، مگر وہ اپنے ابہام و غلطی کی وجہ سے چستان بن گئے ہیں، جن سے کتاب کے مباحث کے متعلق کسی رہنمائی کے بجائے غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، انکی بعض مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

(۱) الفصول:۔ ملاحذہ، فلاسفہ، مادییین، حلولیین اور ان لوگوں کے رد میں جو عالم

۱۔ الفرق بین الفرق ص ۱۱۵۔ اور ہمارے شیخ امام ابو الحسن الاشعری نے نظام کی تکفیر میں تین کتابیں لکھی ہیں،

۱۔ تبیین صفحہ ۱۲۹ سطر ۱۳ - ۱۵

کو ازلی مانتے ہیں۔۔۔۔۔ اصل میں ہے۔

الفصول فی الرد علی الملحدين و

الخارجین عن الملة كالفلألسفة

والطباثعین والدھریین

واهل التشبيه والقائلین بقدر

الدهر۔۔۔۔۔

جن لوگوں نے تاریخ طے اسلام کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اہل التشبیہ اور علیہ الدین میں بہت بڑا فرق ہے، اول الذکر وہ فرقہ ہے جو خالق کو مخلوق کی صفات سے متصف گردانتا ہے اور ثانی الذکر وہ جو مخلوق کو خالق کی الوہیت کا ادنا (Incamation) مانتا ہے، اور ان دونوں میں بعد المشتقین ہے، چنانچہ امام عبد القادر البغدادی نے الفرق بین الفرق کے باب ثالث کی فصل ثامن میں فرمایا ہے۔

الفصل الثامن فی بیان المشبهة

من اصناف شتی۔ اعلموا السعد

الله ان المشبهة صنفان، صنف

شبهوا ذات الباری بذات غیرہ

وصنف اخرون شبهوا صفاته

بصفات غیرہ۔۔۔۔۔ فہم البیات

اٹھویں فصل فرقہ مشبہہ کے مختلف فرقوں کے ذکر

میں :- جانتا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکبخت

بنائے کہ مشبہہ کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ

جو ذات باری کو غیر باری کی ذات تشبیہ

دیتے ہیں، اور دوسری قسم وہ جو اس کی صفات

کو غیر باری کی صفات سے تشبیہ دیتے ہیں،

اتباع بیان بن سلعان الذی زعم

ان معبودہ الانسان من تور علی

صورۃ الانسان فی اعضائہ

وانشاء لیفنی کالماء لا وجہہ۔۔۔۔۔

ومنہم المخیریہ۔۔۔۔۔ زعمان

معبودہ ذلواعضاء۔۔۔۔۔

ومنہم الکرامیہ فی دعاہا ان

الله تعالیٰ جسم لہ حدث نفاس

وانہ یحل الحوادث وانہ مما س

لعرشہ۔۔۔۔۔ فہو لاء مشبہہ

لله تعالیٰ بخلقہ فی ذاتہ فاما

المشبہہ لصفاتہ لصفات

المخلوقین فاصناف منہم مشبہوا

ارادۃ الله تعالیٰ بلارادۃ خلقہ

۔۔۔۔۔ ومنہم الذین مشبہوا

کلام الله عزوجل بکلام خلقہ

۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ ان میں سے ایک بیانیہ میں بیان

بن سلعان کے متبع ہیں جو گمان کرتے تھے کہ اسکا

معبود و نور کا انسان کیل انسان فی تمام اعضا

میں اور دوسرے ہر کے سب فنا ہو جائیگا

۔۔۔۔۔ اور ان میں سے ایک مخیریہ میں۔۔۔

یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا معبود اعضا والا

ہے۔۔۔۔۔ اور ان میں سے کرامیہ میں انکا

دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم و نفاس

ہے، اور وہ حوادث کا محل ہے اور وہ اپنے

عرش سے مما س ہے۔۔۔۔۔ پس یہ اللہ تعالیٰ کو

خلق سے ذات میں تشبیہ دینے والے ہیں اور

اس کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ

دینے والوں کی بھی قسمیں ہیں، ان میں

سے ایک ذہبیہ جو اللہ تعالیٰ کے ارادے کو اسکا

مخلوق کے ارادے سے تشبیہ دیتے ہیں۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ اور ان میں سے وہ لوگ ہیں جو اللہ عزوجل

کے کلام کو اسکی خلق کے کلام سے تشبیہ دیتے ہیں۔

یہ فصل فرقہ مشبہہ کے ذکر میں ہے، لیکن فرقہ حلوئیہ کا ذکر انھوں نے چوتھے باب میں فرمایا ہے۔

الفصل التاسع من هذا الباب
في ذكر اصناف الحولية وبيان
خروجها من فرق الاسلاف
الحولية في الجملة عشر فرق
... اما السبائية فاما دخلت
في جملة الحولية لقولها بان
عليها صلاها بحلول روح الاله
فيه وكذا الله البيانية زعمت
ان روح الاله دارت في الابنياه
والائمة حتى انتهت الى علي
ثم حلت بعد ذلك في بيان بن سفيان
... وكذا الله الجناحية منهم
حوليه لدعواها روح الاله دارت
في علي واولاده... فكفرت
بدعواها حلول الاله في زعيمها
... والشمالية والنميرية
منهم حوليه لدعواها ان روح
الاله حلت في خمسة اشخاص
النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين

اس باب کی نویں فصل حلوئیہ کے مختلف
اصناف کے ذکر میں اور ان کے دائرہ اسلام
سے خارج ہونے کے بیان میں جو حلوئیہ
کل دس فرقے ہیں... سب یہ حلوئیہ
ہیں اس وجہ سے داخل ہیں کہ وہ کہتے ہیں
کہ حضرت علی خدا ہو گئے کیونکہ خدا کی روح
ان میں حلول کر گئی تھی، اسی طرح بیان یہ
کا گمان ہے کہ خدا کی روح انبیاء اور اماموں
میں گردش کرتی رہی یاں تک کہ حضرت
علی تکسیر ہو چکی...
پھر بیان بن سفيان میں حلول کر گئی...
... اسی طرح جناحیہ ان میں حلوئیہ
ہیں کیونکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا کی روح
حضرت علی اور ان کی اولاد میں گردش کرتی
رہی... پس انھوں نے یہ دعویٰ کر کے کہ اللہ
ان کے پیشوا میں حلول کر گیا کفر کیا...
اور شریعیہ و رنیریہ ان میں سے حلوئی ہیں۔
کیونکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا کی روح
پانچ اشخاص یعنی بنی علی، فاطمہ، حسن اور حسین

... واما المنصية كان زعيمهم
المعروف بالمنقح... زعم
لا متباعدة انه هو الاله والاله
قد تصور هو في صورة الاله
ثم تصور في وقت اخر بصورة
نوح... ثم انه زعم انه في
زمانه الذي كان فيه قد تصور
بصورة هشاد بن حكيم وكان
اسمه هاشم بن حكيم...
واما الحامانية من حلوية...
انه كان يقول بحلول الاله في
الاشخاص الحسنة وكان هو
واصحابه اذا راوا صورة حسنة
تجددوا بها يوهمون ان الاله
قد حل فيها...
... انبیا اس تصریح کے بعد تشبیہ اور حلول کا فرق معلوم ہو گیا ہو گا، مگر مشرک مکار تھی نے اور اس کی
تقلید میں بیدار صاحب نے اہل التشبیہ کو "حلولیین" بنا دیا۔
(۳) کتاب فی خلق الاعمال: معترضہ اور قدریہ کے عقیدہ خلق اعمال کے رد میں ہے۔

میں حلول کر گئی... اور مقتضیہ توان
پیشوا ایک شخص مسیحی بالفتح تھا... اپنے
پیروں کے لیے گمان کیا کرتا کہ وہ خدا ہے
اور یہ کہ ایک مرتبہ اس نے حضرت آدم
کی صورت اختیار کی، پھر دوسری مرتبہ
حضرت نوح کی... پھر اس نے گمان کیا کہ
اپنے زمانہ میں وہ ہشام بن حکیم کی صورت
میں نمودار ہوا، اور اس کا نام ہاشم بن
حکیم تھا... اور حلوئیہ حلوئیہ سے
ہیں... کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ
کی روح خوبصورت شخصوں میں حلول کر جاتی
ہے اور وہ اور اس کے پیرو جب کسی اچھی
صورت کو دیکھتے تو سجدہ کرتے اور یہ ہم
کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس میں
حلول کر گیا ہے۔

معتزلہ اور عقیدہ خلق اعمال؛ یہ بھی ایک رہی، اور اس پر امام اشعری کا رد گویا کہ وہ عقیدہ خلق اعمال کے منکر تھے، اصل میں ہے:-

والفنا کتاباً فی خلق الاعمال
نقضنا فیہ اعتلا لاعتقاد المعتزلة
والقدریة فی خلق الاعمال
وکشفنا عن تمویلہ فی
خلاف الحق

ہم نے عقیدہ خلق اعمال کے انہات میں ایک کتاب تصنیف کی جس میں معتزلہ اور قدریہ جو عقیدہ خلق اعمال کے خلاف دلائل قائم کیا کرتے تھے، اس کا رد کیا ہے، اس باب میں ان کی فریب کاریوں کا پردہ چاک کیا ہے۔

یہ تو امام اشعری اپنی کتاب کا موضوع بتاتے ہیں، مگر مسٹر مکار تھی نے اس کو بالکل ہی الٹ کر دیا ہے کہ معتزلہ و قدریہ عقیدہ خلق اعمال کے قائل تھے، اور امام اشعری نے عقیدہ خلق اعمال کا رد کیا ہے۔ شرح المواقف میں ہے:-

فیکون فعل العبد مخلوقاً لله تعالى
ابدأ واحداً واثناً وکسویاً للعبد
..... وهذا مذهب
الشیخ ابی الحسن الاشعری -

پس بندہ کا فعل باعتبار ابداء و احداث
دنوپید اساختن، اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہوگا
اور بندے کا کسب کیا ہوا.....
اور یہ شیخ ابوالحسن الاشعری کا مذہب ہے۔

اسی طرح امام عبد الکریم الشہرستانی نے الملل والنحل میں امام اشعری کے مسلک کے ضمن میں افعال عباد کے متعلق ان کا مذہب اس طرح نقل کیا ہے:-

وإرادته إحداه قدیمة الزلیة
اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ واحد ہے جو قدیم اور

متعلقہ بجمیع..... افعال
عبادہ من حیث انہما مخلوق
ازلی ہے، اور جو متعلق ہے..... اس کے
بندوں کے تمام افعال کے اس حیثیت سے
کہ وہ افعال مخلوق ہیں۔

یسئى هذا الفعل کسباً فیکون
خلقاً من الله تعالى
ابدأ واحداً واثناً وکسباً
من العبد حصولاً تحت
قدرته -

اس فعل کا نام کسب رکھا جاتا ہے پس یہ فعل
بحیثیت ابداء و احداث اللہ تعالیٰ کی جانب سے
خلق کیا ہوا ہوتا ہے، اور بندے کا کسب ہوتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت میں حاصل
ہوتا ہے۔

اسی طرح امام عبد القاہر البغدادی نے الفرق بین الفرق میں اشارہ کے مذہب کے متعلق لکھا ہے:-
انہ دای اللہ بمخالق الکسب
العباد ولا خالق غیر الله
خلاف قول من زعم من
القدریة ان الله تعالى لم
یخلق شیئاً من کسب العباد
اسی طرح امام رازی نے الاربعین فی اصول الدین میں فرمایا ہے:-

الفرقة المراجعة الذين يقولون
لاتاثير لقدرة العبد في
الفعل وفي صفة من صفات
فرقة چهارم وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بندے کی
قدرت کی فعل یا فعل کی صفات میں سے کسی
صفت میں کوئی تاثر نہیں ہے، بلکہ

الفعل بل الله تعالى يخلق

اللہ تعالیٰ فعل کو پیدا کرتا ہے اور اس

الفعل ويخلق قدراً متعلقة

مستعلق جو قدرت ہوتی ہے اسے پیدا کرتا

بذل الله الفعل ولا تاتى لثالث

ہے، اور اس قدرت کی اس فعل میں کوئی

القدرة البتة في ذلك

تأثیر نہیں ہے، اور یہ امام ابو الحسن

الفعل وهذا قول ابي الحسن

الاشعري کا قول ہے۔

الاشعري

اور خود امام ابو الحسن اشعری اپنی کتاب "الابانہ عن اصول الديانہ" میں اپنا مذہب تحریر فرماتے ہیں کہ

وامنه لاخالق الا الله وان

اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے اور

اعمال العبد مخلوقة مقدرة

بندوں کے اعمال مخلوق ہیں مقدر میں جیسا کہ

كما قال خلق الله وما

خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نہیں

تعملون

پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو

اس کے برعکس معتزلہ قدریہ خود انسان کو اپنے افعال کا موجد سمجھتے تھے، شرح مواقف میں ہے:-

وقالت المعتزلة اى اكثر

اور معتزلہ نے یعنی اکثر معتزلہ کہتے ہیں کہ

هم وهي افعال العباد

وہ (یعنی بندوں کے اختیاری افعال) مقرر

بالاختيارية، واقعة بقدر

بندوں کی قدرت سے واقع ہوتے ہیں

العبد وحدها على سبيل

استقلالاً بغیر کسی چیز کے واجب و لازم

الاستقلال بلا ايجاب بل ختياً

کچھ ہوئے بلکہ اپنے ذاتی اختیار سے۔

اسی طرح امام عبد القادر البندادی نے معتزلہ کے اصول میں لکھا ہے:-

ومنها قوله جميعاً بان الله

اور معتزلہ کے مخصوص عقائد میں سے ایک

تعالى غير خالق لا كساباننا

قول ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے کسی

ولا يبتلى من اعمال الحيوانا

فعل کا پیدا کرنے والا نہیں ہے اور حیدر انا

اعمال میں سے کسی چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔

اسی طرح امام رازی نے المحصل میں لکھا ہے:-

وزعم الجمهور من المعتزلة

بہرہ و معتزلہ نے گمان کیا ہے کہ بندہ خود

ان العبد موجد لا على نعت

اپنے افعال کا پیدا کرنے والا ہے، اس طور پر

الايجاب بل على صفة

ہیں کہ وہ ایسا کام کرنے پر مجبور ہو بلکہ

الاختيار

اپنے ذاتی اختیار سے۔

اور خود امام اشعری نے الابانہ میں معتزلہ اور قدریہ کے متعلق لکھا ہے:-

وزعموا انهم يفسدون بالقدر

اور معتزلہ نے گمان کیا کہ وہ اپنے افعال پر

على اعمالهم دون ربهم

بغیر اپنے پروردگار کے قدرت رکھنے میں منہمک

فاثبتوا انفسهم الفنى عن الله

ہیں پس انہوں نے اپنی ذات کے واسطے

عز وجل ووصفوا انفسهم بالقدر

اللہ تعالیٰ سے بے پروائی کو ثابت کیا اور اپنے

على ما يصفون الله عز وجل

نفس کو اس چیز پر قدرت رکھنے کے ساتھ

بالقدرة عليه

متصف کیا جس پر قدرت کے ساتھ وہ اللہ عز وجل

کی ذات کو متصف کرتے ہیں۔

ان تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ امام اشعری خلق اعمال کے قائل تھے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے

اپنے بندوں کے اعمال کو خلق فرمایا ہے، یہی سلف صالحین کا عقیدہ تھا، چنانچہ امام بخاری نے خلق افعال
عباد کے موضوع پر ایک کتاب تصنیف کی ہے، اس کے علاوہ اپنی صحیح میں متعدد آیات و احادیث
کی توضیح کے لیے ابواب قائم کئے ہیں، جن کا مقصد فرقہ معتزلہ کا رد ہے، اہل سنت و الجماعت کے
مقابلے میں معتزلہ و قدریہ ہمزہ کو اپنے افعال کا موجب بالاستقلال مانتے تھے، اور اہل سنت کے موقف
کے خلاف دلائل قائم کرتے تھے، چنانچہ ان کے دلائل کو قاضی عضد الدین الایچی نے موافق . . .
کے موقف خاص مرصہ سادس مقصد اول میں اور امام رازی نے المحصل (ص ۱۴۱-۱۴۲) میں اور
اربعین میں (ص ۲۳۳-۲۳۴) میں تفصیل بیان کی ہے، اور ان پر تبصرہ بھی کیا ہے، لیکن اس تفصیل
و تبصرہ کا اکثر حصہ امام اشعری سے ماخوذ ہے جس کا کچھ حصہ انھوں نے "الابانہ" (ص ۵۶-۵۷) میں بیان کیا
غرض امام اشعری سلف صالحین کی طرح خلق افعال کے قائل تھے، اور معتزلہ و قدریہ اس کے
منکر اور امام صاحب نے اس کتاب میں منکرین کے دلائل کا رد کیا ہے، مگر مڑ مڑا کر بھی یہ سمجھے کہ معتزلہ
و قدریہ خلق افعال کے عقیدے کے معتقد تھے، اور امام اشعری نے اس کتاب میں اس عقیدہ کا رد کیا ہے
(۴) کتاب کبیری استطاعت :- اس میں استطاعت کے بارے میں معتزلہ کے دلائل درج ہیں
اصل میں ہے :-

والفنا کتابا کبیرا فی الاستطاعة	ہم نے معتزلہ کے علی الرغم استطاعت کے موضوع پر
علی المعتزلة نقضنا فیہ	ایک مبسوط کتاب تصنیف کی جس میں معتزلہ
استدلوا لاتھم علی انھا	ان دلائل کا رد کیا ہے جو وہ الاستطاعت
قبل الفعل ومسائلھم	قبل الفعل پر قائم کیا کرتے ہیں، اور اس میں
وجوابا لھم	ان کے سوالات میں اور ان کے جوابات میں،

کیا یہ مفہوم اس مکرانہ ترجمے سے ادا ہو جاتا ہے؟ کیا اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ معتزلہ استطاعت
قبل الفعل کے قائل تھے، یا استطاعت مع الفعل کے اور اشاعرہ کا مسلک کیا ہے، اور انھوں نے کس بات
کی تردید کی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ استطاعت کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے، چنانچہ صرف اس مسئلے پر معتزلہ کے مذاہب
کو امام ابو الحسن الاشعری نے "مقالات الاسلامیین" جلد اول کے ص ۲۲۹ سے ص ۲۴۲ تک نقل کیا ہے
اس سلسلہ میں متعدد سوالات قائم ہوئے ہیں لیکن ان میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ استطاعت فعل کے
پہلے ہو کر تھی یا بعد میں، ان دو شکوک میں سے معتزلہ نے پہلی شق کو اختیار کیا تھا، اور اسی پر ان کا
اجماع تھا، چنانچہ امام اشعری نے "مقالات الاسلامیین" میں لکھا ہے :-

واجمعت المعتزلة علی	معتزلہ نے اس بات پر اجماع کیا ہے،
ان الاستطاعة قبل الفعل	کہ استطاعت قبل فعل کے ہو کر تھی ہے،
وھو قدرۃ علیہ وعلی	اور استطاعت کے معنی فعل پر اور اس کا
ضد لا وھو غیر موجبة	ضد پر قدرت کے ہیں، اور استطاعت
للفعل	فعل کی موجب نہیں ہو کر تھی۔

اس کے مقابل اہل سنت و الجماعت کا کہنا ہے کہ استطاعت فعل کے ساتھ ہو کر تھی ہو۔
چنانچہ خود امام اشعری نے "الابانہ" میں لکھا ہے :-

وان احد الاستطاعة	اور کوئی شخص کسی کام کو کرنے کی
ان یفعل شیئا قبل ان یفعلہ	اس کے کرنے سے پہلے استطاعت نہیں رکھا

اور یہی عامہ اہل سنت و الجماعت کا موقف ہے، عقائد نسفی میں ہے۔

والاستطاعة مع الفعل اور استطاعة فعل کیساتھ ہو کر تھی

خلافا للمعتزلة۔ برخلاف معتزلہ کے عقیدے کے۔

غرض اس مبسوط کتاب میں امام اشعری نے معتزلہ کے نظریہ کا کہ استطاعت فعل سے قیل ہو کر تھی ہے، رد کیا ہے، مگر سطر مکار تھی نے جو ترجمہ کیا ہے، اس معلوم ہوتا ہے کہ "استطاعة" بھی "المتزلة بين المنزلتين" یا "تولد" کی قسم کا کوئی مسئلہ تھا، جو صرف معتزلہ کے ساتھ مختص تھا، اور امام اشعری نے اس کا سرے سے انکار کر کے اس کا رد کیا ہے۔

(باقی)

۱۵ معارف۔ صفحہ ۱۵۴ سطر ۹-۱۲۔

الکلام

علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ کلامیہ کی سب سے اہم اور معرکہ آرا کتاب جس میں عقلی دلائل و براہین سے مذہب کو فلسفہ کے مقابلہ میں ثابت کیا ہے، اور ملاحدہ اور منکرین مذہب کے گمراہ کن دلائل کا رد کیا ہے، اور اسلام کے عقائد و اصول کی فلسفیانہ تشریح کی ہے، اس کے انداز بیان سے کچھ لوگوں کو مولانا کی طرف سے غلط فہمی ہو گئی تھی، اس کے ازالہ کے لیے مولانا سید سلیمان ندوی نے اس کتاب کے دوسرے ادیشی میں شروع میں بہت ہی مبسوط مقدمہ لکھا ہے جس میں مولانا کی طرف سے پوری قوت سے دفاع کیا ہے۔ مطبوعہ۔ مہارٹ پریس اعظم گڑھ۔

قیمت :- ۱۹ روپیہ

ہندوستان کا اسلامی ادبی وستان

اس کے وجود و ترقی کے اسباب اور اس کی امتیازی خصوصیات

مولانا ابوالحسن علی ابن ابی سید محمد ندوی لکھنؤ

یہ اس عربی مقالہ کا ترجمہ ہے، جو رابطہ ادب اسلامی کے افتتاحی عمومی اجلاس منعقدہ

دارالعلوم ندوۃ العلماء ۲۴ ربیع الثانی ۱۴۰۶ھ ۸ جنوری ۱۹۸۶ء کو خطبہ صدارت کے

طور پر پیش کیا گیا، ترجمہ مولانا شمس تبریز صاحب رفیق مجلس تحقیقات و نشریات اسلام کے قلم سے ہے

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده !

حضرات ! دنیا کا پُرانا اور عام دستور ہے کہ باہر سے آنے والے معزز ہمانوں اور عزیز دوستوں کو

تھیں وہی چیز دی جاتی ہے جو اس ملک کی خاص مصنوعات میں سے ہو، یا وہاں کی پیداوار اور اس ملک کی خصوصیات میں شمار ہوتی ہو، اسی کو "سوغات" کہتے ہیں، اگر باہر سے کسی ملک کے آنے والوں کو یہی ملک سے درآمد کی ہوئی کوئی چیز پیش کی جائے، تو ان کو یہ کہنے کا حق ہے کہ "بضاعتنا ردت الیناء" (ہماری ہی پونجی

ہم کو واپس کی گئی)، اس لیے میں اس افتتاحی اجلاس میں جو ادب اسلامی کے موضوع پر منعقد ہو رہا ہے، وہ جہاں

متعدد عرب ممالک کے ممتاز ادباء، اہل قلم اور ادب اسلامی پر کام کرنے والے جمع ہیں، ان کے ملک یا عالم عربی

میں ادب اسلامی پر ہونے والے کام کی داستان سنانے کے بجائے برصغیر ہند کے ادبی اسلامی وستان کی کہانی

سنانے کی ترجیح دینگا، جو اس ملک میں مسلمانوں کے آنے اور زمام اقتدار یا زمام قیادت ہاتھ میں لینے کے بعد

وجود میں آیا اور ان کے دور حکومت اور قیادت کے بعد بھی اس نے اپنا کاروبار رکھا، اور بعض حیثیتوں سے ترقی کی وہ اس کا ہر طرح مستحق ہے، کہ اسلامی ادب کے قدیم اندسی دیستان مغرب اقصیٰ کے ادبی اسکول اور ایرانی مکتب فکر و ادب کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے، جس کے ارتقاء و امتیاز کے کچھ طبعی و تاریخی اسباب ہیں جن کا ہم اجمالاً ذکر کریں گے۔

ہندوستان میں بہت سے مختلف نسلی و ثقافتی تہذیبی اور سیاسی عوامل (Factors) ایک دوسرے پر اثر انداز ہوئے، جو پہلے ہی سے مختلف زبانوں، ثقافتوں اور فلسفوں کا گہوارہ تھا جس کا یہ فطری تقاضا تھا کہ ہندوستانی مسلمان کم بیش اس سے متاثر ہوئے، اور اس طرح ادب اسلامی کا ایک مستقل اور مخصوص مزاج و مہاج رکھنے والا اسکول وجود میں آگیا، جو اپنے جذبہ کی شدت، نزاکت احساس، گیرائی اور گہرائی، دلوں کو مار چھڑنے کی صلاحیت، شوق انگیزی و نغمہ ریزی، اسلامی حیثیت کی بیداری، ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ربط قلبی و ایمانی اور حرمین شریفین اور جزیرۃ العرب سے تعلق اور نئے معانی و مضامین اور تعبیروں کی ایجاد و اختراع کے لحاظ سے امتیاز خاص رکھتا ہے۔

اس ادبی اسکول کو اس ملک میں مسلمانوں کے اقلیت میں ہونے اور اس پر آٹھ سو سال حکومت کرنے اور یہاں کے عوام کا اپنے علم و فلسفہ، قدیم تہذیب کے معاملہ میں احساس برتری میں مبتلا ہونے اور نسلی و طبقاتی امتیاز نے مسلمانوں کی عام طور پر ادب و شعراء و ادباء کی نفسیات کی تعمیر میں خاص طور سے بنیادی حصہ لیا، اور اس کے نتیجے میں ان کے اندر ہر قسم کے پیچیدگیوں اور آؤٹ کاسٹوں سے (خواہ وہ سیاسی ہوں یا فکری، فلسفیانہ ہوں یا ادبی و ثقافتی) عہدہ برآمد و پنچ آؤٹ گئے کی قوت و صلاحیت پیدا ہو گئی، کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنی اسلامیت اور ایک خاص عقیدہ، معین شریعت، اور ممتاز شخصیت رکھنے والی قوم کی حیثیت سے باقی نہیں رہ سکتے تھے، اس صورت حال نے اسلام سے گہرا تعلق اور اس پر فخر اور مشاہیر اسلام کے کارناموں پر ناز کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا، اور اپنی فنی، ادبی صلاحیتوں کا رخ اسلامی غزوات و فتوحات کی طرف کرنے پر آمادہ کیا۔

جس کے نتیجے میں اردو میں (جو مسلمانوں اور ہندوستان کی یافتہ زبان ہے) بڑے پُر زور، مؤثر اور مفصل اسلامی شاہنامے لکھے گئے، اور ان کو ہندوستان میں ایسی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی، جو عالم اسلام میں شاید ہی کسی تاریخی نظم یا قصہ کو حاصل ہوئی ہوگی، اسلامی جذبات و احساسات کی بیداری، دینی حمیت اور انفرادی و اجتماعی مصائب و حوادث کو بڑا اثر کرنے کی قوت پیدا کرنے میں ان شعری مجموعوں کا بڑا اہم کردار ہے۔

کیونکہ وہ اپنے پڑھنے اور سننے والوں کو اولین اسلامی کارناموں، اللہ کی راہ میں شوق شہادت، بعض مواقع پر مسلمان خواتین کی بہادری و مردانگی، اعزہ و اقرباء کی شہادت پر مجاہدوں اور غازیوں اور علم گھرانوں اور مسلم خواتین کے مثالی صبر و شکر اور ایمان و احتساب کے سچے واقعات یاد دل کر بہت بندھاتے اور حوصلہ بڑھاتے تھے۔ ہمارے جغرافیائی و تاریخی اور سیاسی ماحول کے خوشگوار اور مبارک عطیات میں نعمت نبوی کا ذوق اور اس کی

ذات و تاثیر، اور اس کی لطافت و خلوت بھی ہے، ہندوستانی نشوونما کو شعر و نثر نے نئے معانی و اسلوب پیدا کیے، اور بڑی نادر و خیالی سے کام لیا، ایسی عمدہ و بے مثل نعتیں کہیں جن کی خود ادب عربی میں صدیوں تک ملے ان میں سب سے ضخیم شاہنامہ "مصداق الاسلام" مفتی سید عبدالرزاق حسنی کی تالیف ہے جس میں انھوں نے دادی کی "فتوح الشام" کو اردو میں نظم کیا ہے، اور جو چھپتے ہوئے ہزار اشعار پر مشتمل ہے اور طاقتور اسلوب، خلوت، صداقت اور تعبیر کی بلاغت کا عمدہ نمونہ ہے، وہ مختلف تقریبات میں اسلامی گھرانوں میں دلچسپی کے ساتھ پڑھا جاتا، اور نئے نئے ناولوں میں دینی حمیت اور اسلامی جذبات کو بڑا نگہ کر دیتا تھا، اس سلسلہ میں راقم کا مقالہ میری محسن کتابیں دیکھا جاسکتا ہے۔ اشعار مجیدہ مشاہیر (علم کی محسن کتابیں) ایسی ہی کتابوں میں شہرہ آفاق اسلامی شاعر خواجہ الطاف حسین حالی کی مسدس "درجہ اسلام" بھی ہے جس میں انھوں نے ہندو جاہلیت، بدعت محمدیہ اور صحابہ و تابعین کے عظیم اصلاحی، اور انقلابی اور تعمیری کارناموں اور ان کے مسلمانوں کی شاندار خدمات کی سچی تصویر پیش کرنے کے بعد دور اخیر کے مسلمانوں کے زوال و انحلال اور مسلم معاشرہ کی پستی اور انحطاط کو عجیب و غریب سا حراں اسلوب میں دکھایا ہے، ایسے ہی شعری مجموعوں میں حفیظ جالندھری کا شاہنامہ اسلام بھی ہے جو ہندوستان کے مشہور شاہناموں کی صف اول اور قبول ترین قومی منظومات میں ہے۔

کوئی مثال نہیں ملتی، عربی میں یہ صنف سخن بصری کے قصیدہ بردہ، اور سیری عبد الرحیم برقی کے نعتیہ قصائد کے بعد بہت کم درجہ پر ملتی تھی، محققین و علمائے ادب ہر اس کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں بعض لوگوں نے اس فرق وجہ دوری اور فوری کو جاسا ہے، جس کا دل کے سوتوں کو بہانے، تا در خیالات پیدا کرنے، اور سوسے ہوئے جذبات و احساسات کو جگنے میں بہت دخل رہا ہے، بہت سے نعت گو یوں نے بے اور پر خطر اسفار کے سبب جس سے مسلمانوں کو طویل عرصہ تک سابق رہا، شعر کا سہارا لیا، وہ زمانہ بھری قراتوں، بادبانی کشتیوں اور غیر محفوظ راستوں کا تھا، حتیٰ کہ مظہر سے مدینہ منورہ کا سفر بھی خطرہ سے خالی نہیں تھا، اور حاجیوں کے قافلے بھی غارتگری اور رہزنی کے شکار ہو جاتے تھے، اس لئے نعت گو شعرا نے اشار کے ذریعہ اپنے ذوق و شوق کی ترجمانی کی کہ چونکہ شعر ہمیشہ سے شوق و محبت کا نامہ بر کہو تو اور سفیر رہا ہے، جس کے راستہ میں کوئی رکاوٹ نہیں حائل ہوتی، جب پیالہ لبریز ہو جاتا ہے تو چھلکے اور بہنے لگتا ہے، سیرابی کے بعد ہوشی، اور سرور کے نغمہ ریزی ایک قطری حیرت ہے، جسے عرب شاعر نے بڑی خوبصورتی سے ادا کیا ہے۔

سَقَوْنِي وَقَالُوا لَا تَغْنَّ وَلَوْ سَقَوَا

جبال سلیمنی مَا سَقَيْتُ نَعْتًا

انہوں نے مجھے شراب لطف و محبت بلا کر مجھے گانے اور گنگانے سے منع کر دیا، حالانکہ اگر

وہ سلیمی پہاڑ کو وہ شے پلاتے جو مجھے پلائی گئی ہے تو وہ بھی مست دے خود ہو کر گانے لگتا۔

پھر انگریزوں کا ہم گیر حاکمانہ مسلم بیزار دور آیا مسلمان قافلہ انسانی کی قیادت اور فکری و تہذیبی رہنمائی کے میدان میں ان کے سب سے بڑے حریف تھے، اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف ۱۸۵۷ء کی بغاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اب انہیں ثقافتی و ایمانی، اخلاقی و تہذیبی اور اندرونی و باطنی استعمار کا مقابلہ کرنا تھا، جو سیاسی و حکومتی استعمار سے کہیں زیادہ خطرناک اور زبردست ہوتا ہے، چنانچہ اس چیلنج کو انبار دہل قلم، اور شعرا و مصنفین کی نئی نسل نے قبول کیا، اور انگریزی حکومت اور اس کے خفیہ و خطرناک منصوبہ کے

خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، جس کے تحت مسلمانوں کی تعلیم یافتہ نئی نسل کو اپنے مفادات و اغراض کے لیے استعمال کرنا اور اسلام سے ان کو باغی بنانا تھا۔

اس موقع پر متحدہ عظیم و عبقری شعرا سامنے آئے جیسے لسان العصر سید اکبر حسین اکبر الہ آبادی، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، اور منفرد و نادردہ کار شاعر و فخر علی خاں، جنہوں نے نئی تعلیم یافتہ نسل میں نہ صرف اسلامی غیرت و حمیت بیدار کی، بلکہ نئے چیلنجوں کے لئے قوت مقابلہ، بیرونی و جارج تہذیب سے نفرت و کدورت کا طاقتور جذبہ بھی پیدا کیا، اور اس کے لیے انہوں نے کبھی اکبر الہ آبادی کی طرح بھرپور مزاج و ظرافت اور چمکیا لینے والے طنز و تعریض کا طریقہ اختیار کیا، اور کبھی سنجیدہ اسلوب اور تبلیغ اشعار کا سہارا لیا، جو جوش و قوت کا سرچشمہ اور سلاست و جلاوت کی جوئے رواں ثابت ہوئے، ان شعرا کے احساسات کو مغربی ثقافت نے بری طرح جھنجھوڑ دیا، اور ان کے فکر و شعور کو سخت رد عمل پر مجبور کر دیا تھا جس نے ان کی شاعری کو ایک پر جوش و پر خروش ابشار میں بدل دیا۔

یہاں ایک اور قابل غور تاریخی حقیقت ہے، جو دیانندارانہ اور غیر جانبدارانہ جائزہ اور زمینی تحلیل نفسی کی محتاج ہے، کہ علوم دینیہ اور آداب اسلامیہ میں مرکزیت اور قیادت کا مرتبہ رکھنے والے عرب ممالک سے ذہین و فطین مسلم نوجوان مغرب کا رخ کرتے ہیں، لیکن وہاں کی بڑی جامعات خصوصاً انگلستان و فرانس کی یونیورسٹیوں میں تعلیم پا کر اپنے وطنوں کو ایسے ذہین و روح کے ساتھ واپس نہیں آتے جو مغربی تہذیب اور اس کے معیار و اقدار کی ناقداہران کی منکر ہو، اور مغربی استعمار کے دور اس اغراض و مقاصد اور شرق اسلامی کو مغرب زدہ اور اسلام سے دور کرنے کی خفیہ و خطرناک اسکیموں اور چالوں کو سمجھتی ہو، اور اسلام کی نہ صرف بقا کی بلکہ عالمی قیادت کی صلاحیت پر پورا اعتماد اور اسلام سے سہ تفہیم کے لیے ہماری کتاب "الحضارة العربية الوافدة، وأثرها في الجبل المثقف كما يترها" شامل لہند اکبر لسان العصر ایسدا کبر حسین الہ آبادی (طبع مکتبہ الصحیح، قاہرہ) ملاحظہ ہو۔

ایسا گہرا ربط تعلق رکھتی جو جیسا کہ حکیم مشرق اور شاعر اسلام ڈاکٹر محمد اقبال، اور تحریک خلافت کے قائد اور جنگ آزادی کے مردِ مجاہد مولانا محمد علی (مدفون بیت المقدس) کے یہاں دیکھنے میں آتا ہے، یہاں مفسرِ شام اور مغرب عربی کے اُن ادبا و ادیبوں کا نام نہیں گناؤں گا، جنہوں نے ایک طویل مدت تک مشرق عربی و اسلامی کی فکری و ادبی قیادت کی اور جو نہ صرف تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے بلکہ عربی زبان کے ماہرین و ناقدین اور اساتذہ کے لیے بھی اسوہ و معیار کی حیثیت رکھتے تھے، جن سے حاضرینِ کرام بخوبی واقف ہیں۔

ڈاکٹر اقبال کے سلسلہ میں آپ مجھے اجازت دیں کہ اپنی کتاب "نقوش اقبال" کے مقدمہ سے ایک اقتباس پیش کروں، جس میں ان کی انفرادیت و خصوصیت کی طرف تلخ اشارہ کیا گیا ہے۔

"سب سے بڑی چیز جو مجھے ان کے فن کی طرف لے گئی، وہ بلند مصلکی، محبت اور ایمان ہے جس کا حسین امتزاج ان کے شر اور پیغام میں ملتا ہے، اور جس کا ان کے معاصرین میں کہیں پتہ نہیں لگتا، میں بھی اپنی طبیعت اور فطرت میں انہی تینوں کا دخل پاتا ہوں، میں ہر اس ادب و پیغام کی طرف بے اختیار نہ بڑھتا ہوں جو بلند نظری، عالی حوصلگی اور احیاء اسلام کی دعوت دیتا، اور تسخیر کائنات، اور تعمیرِ نفس و آفاق کے لیے ابھارتا ہے، جو ہر دو الفا کے جذبات کو غذا دیتا اور ایمانی شعور کو رمیدہ کرتا ہے، جو محمد ﷺ کی عظمت اور ان کے پیغام کی افاقیت و اہمیت پر ایمان لاتا ہے، میری پسند اور توجہ جو کام کر دے، اسی لیے ہیں کہ وہ بلند نظری محبت اور ایمان کے شاعر ہیں، ایک عقیدہ، دعوت و پیغام رکھتے ہیں، اور مغرب کی مادی تہذیب کے سب سے بڑے ناقد اور باغی ہیں، وہ اسلام کی عظمت رفتہ اور اقبال گزشتہ کے لیے سب سے زیادہ فکر مند، تنگ نظر و قومیت و وطنیت کے سب سے بڑے مخالف اور انسانیت و اسلامیت کے عظیم داعی ہیں۔"

اپنے بارے میں میری گواہی یہ ہے کہ جب جب بھی میں نے ان کا کلام پڑھا تو دل جوش و انداز لے لگا، اور لطیف جذبات نے انگریز زبانیں شہرِ دہلی، احساسات و کیفیات کی

لہر بہا بیدار ہونے لگیں، اور رنگوں میں شجاعت اسلامی کو رو دوڑنے لگی، میری نظر میں یہی ان کے شرعی اصل قدر قیمت ہے۔

مولانا محمد علی کی خداداد صلاحیت اور انگریزی زبان پر غیر معمولی قدرت ان کے انگریزی مقالات میں ظاہر ہوتی ہے، جو ان کے ہفتہ وار انگریزی اخبار (Comrade) کے صفحات کی زینت ہوتے تھے اور جو انگریزی کی کامیاب طنز نگاری کا شاہکار ہوتے تھے، جس پر وہی شخص قادر ہو سکتا ہے، جو اہل زبان اور ادیبوں جیسا بلند مذاق رکھتا ہو، کیونکہ کسی زبان میں بھی طنز نگاری ادب کی سب سے مشکل صفت مانی گئی ہو۔ جس کو نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کے شعلبار مقالات، اسلامی جوش اور برطانوی حکومت پر سخت تنقید سے بھرے ہوتے تھے، مگر اس کے باوجود انگریز حکام بھی ان کو پڑھنے کے شوقین تھے، اور انھیں ہاتھوں ہاتھ پیتے تھے، اسی طرح ان کے اردو روزنامہ "ہمدرد" کے افتتاحیے بھی (جو "کامریڈ" کا جانشین تھا، بڑے طاقتور اسلوب اور جرأت مندانہ لہجہ میں لکھے جاتے تھے) ان کے علاوہ اردو نظمیں بھی انھوں نے مؤثر انداز میں اپنے اسلامی جذبات و جذباتِ عجمانی سے ملایا، جو کثرتِ اداسی و رنج و غم کا اظہار کیا ہے جسے لوگوں نے یاد کر لیا اور اپنی تقریر و تحریر میں اس سے کام لیا۔

مولانا ظفر علی خاں مشہور روزنامہ "زمیندار" کے مدیر شہیر، اپنے زمانہ کے بڑے شعرا میں تھے، بڑی بڑی نظمیں فی البدیہہ اور ان کی آنت میں کہہ ڈالتے تھے، مشکل بحروں اور قافیوں پر انھیں عجیب قدرت حاصل تھی، ان کا کلام بھی سست گام قائلہ اسلام کے لئے ایک نعرہٴ جدی اور للکار، اور اسلام کے خادموں اور کارکنوں کے لیے جوشِ آفرین نغمہ ثابت ہوا، وہ پر شوکت الفاظ، تلخی و شیرینی کے لیے ممتاز ہے اور ایک اچھلنے والے چشمہ کی کیفیت رکھتا ہے، ان کا نعتیہ کلام ہمارے زمانہ کا بہترین و بلند نعتیہ کلام تھا، ان کے اخبار کے شمارے وقتاً فوقتاً حکومت کی طرف سے ضبط ہوتے رہتے۔ اور ان پر بھاری جرمانے بھی ہوتے تھے۔ مگر اس کے باوجود وہ حکومت اور شدید فرقہ پرست ہم وطنوں اور اخبارات پر سخت تنقید سے

باز نہیں آتے تھے۔

پہلی جنگ عظیم (۱۹۱۴-۱۹۱۸ء) مغربی اتحادیوں کے حملے اور خلافت عثمانیہ کے زوال کا عالم اسلام خصوصاً اسلامی ہندوستان پر بہت بڑا اثر پڑا، جہاں کے مسلمان، خلافت عثمانیہ کی تائید و حمایت اور اسے اپنے لئے موت و حیات کا اور سب سے بڑا مسئلہ بنانے کے سلسلہ میں ہم خیال و ہم زبان ہو گئے تھے، خلافت عثمانیہ جارجانہ اتحادی حملوں کے آگے شکست کے قریب تھی، اس صورت حال سے مسلمانان ہند کے دلوں میں بڑا جوش و جذبہ پیدا ہو گیا تھا، اور عام طور پر اسلامی جذبات اور ایمانی احساسات بھرپور اٹھ کھڑے تھے، ایسے وقت میں اسلامی صحافت بلکہ اسلامی قیادت کے افق پر ایک ہلال نور طلوع ہوا، جو تھوڑی ہی مدت میں بدرکامل بن گیا، وہ خلافت تحریک کے رہنما، کانگریس کے سابق صدر، آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کا جریہ "اہل" تھا، جس میں ان کے مقالات انتہائی ادبی قوت و بلاغت کے حامل ہوتے تھے، گویا وہ کسی آتشیں قلم سے لکھے جاتے تھے، وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اردو میں قرآنی کلمات و محاورات داخل کئے جو اس میں نہ کر زبان و بیان کی تقویت کا باعث ہوئے، اور ادب و ادبی قلم نے اسے پسند کیا، اس لیے کہنا صحیح ہوگا کہ اس طرح اردو میں ایک اسلامی و قرآنی اسکول کا اضافہ کیا، الہلال کا ادب ایک سحر حلال اور آپ زلال تھا، اور اپنی قوت و شوکت کے لحاظ سے کسی بلند آبشار کی مانند تھا۔

یہ مسلمان ہند کی خوش بخشی اور دعوت اسلامی و ادب اسلامی پر اللہ کی رحمت تھی کہ اس عرصہ میں شعراء نے کوئی منفی اور اسلام بیز رنگ و آمیز نگاہ نہیں اختیار کیا، بلکہ بڑے اور صاحب طرز و اسلوب شعراء پر اللہ پر ایمان، رسول اللہ ﷺ سے محبت و تعلق کا غلبہ تھا، اس طرح دور اخیر کے اردو کے اکابر شعراء امت و مسلمانان اور ان میں سے اکثر اسلامی عقائد و اعمال کے پابند تھے، ان میں سمر نہرست مولانا نقی الحسن حسرت موہانی، شوکت علی خان فانی بدایونی، اصغر حسین اصغر گوندوی، سید علی سکندر جگر مراد آبادی، خواجہ عزیز الحسن مجذوب، امجد حیدر آبادی، حفیظ جالندھری، اقبال سیال، امیر قادری

سکندر علی وجہ اور رنگ آبادی، اور نشور و احمدی وغیرہ ہیں، جن کی وجہ سے ہندوستان میں اردو ادب اس اعتبار فکر کی انار کی اور بے لگام آزادی کا شکار نہیں ہوا، جیسا کہ عربی ادب مشرق وسطیٰ میں ہوا۔

ان کے پہلو پہ پہلو اردو ادب کا قلم بھی نمایاں ہوئے جو مستقل و ممتاز ادبی اسکول اور عمدہ و مثالی طرز و اسلوب کے بانی ہیں، اور وہ سب فکر و عقیدہ کے اعتبار سے پختہ مسلمان ہیں، اور ان کے یہاں عمیق و وسیع علمی تحقیقات، پختہ خیالات، متعین و صریح مقاصد اور بلاغت و سلاست موجود ہے، ان میں خاص طور پر ان حضرات کا ذکر خیر کیا جاسکتا ہے۔ علامہ سیاحان ندوی، مولانا عبد السلام ندوی، ادیب کبیر، مولانا عبد الماجد دریابادی، مولانا سید منظر حسن گیلانی، مولانا عبد الباقی ندوی، شاہ معین الدین احمد ندوی، مولانا سعید احمد اکبر آبادی، پروفیسر خلیق احمد نظامی، اور سید حبیب الرحمن، یہاں مثلاً اور اجمالاً یہ نام لئے گئے، سب کا احاطہ کرنا مقصد نہیں۔

یہ تو اسلامیات اور علمی مباحث کا ذکر تھا، تحقیق و علمی نقد و نظر اور تقابلی مطالعہ کے میدان میں جس کا تعلیم یافتہ نوجوانوں پر شعرو ادب سے کہیں زیادہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ فکری و عقلی تاثر شعور و وجدان اور ادبی تاثر سوز و یاد گہرا ہوتا ہے، ہندوستان میں انیسویں صدی عیسوی کے اخیر اور بیسویں صدی کے اوائل میں متعدد محقق اور ناظر مورخ ساخنے آئے جنہوں نے اسلامی تاریخ کی تدوین اور سیرت نبویہ کی تالیف کی اور اسلامی تمدن اور مشاہیر اسلام کا تعارف کرایا اور اس کے لئے دل کش ادبی اسلوب، وسیع تاریخی تحقیق، اور بے لاگ علمی تجربہ کا لازماً اختیار کیا، اور مستشرقین کی طرف سے اسلام پر اعتراضات مسلمانوں پر اتهامات اور اسلامی شریعت و تمدن، علوم اسلامیہ کی تدوین و تاریخ اور مسلمان حکمرانوں کی سیاست و شخصیت پر الزامات کا خاص طور پر جواب دیا، ایسے مصنفین کی صفحہ اول میں علامہ شبلی نعمانی (صاحب سیرۃ النبیؐ) ہیں جن کا الفاروق نہ صرف حضرت عمر فاروقؓ خلیفہ راشد کی کھلی گئی سیرتوں بلکہ کسی بھی ملک و قوم کے کسی ہیرے کے بارہ میں لکھی گئی کتابوں میں بھی ممتاز ہے،

اس کا کلیہ سے دودین بیزار شاہ شبیر حسن جوشی بیچ آبادی اور فیض احمد فیض مشتاق ہیں۔

اور اس کے علاوہ ان کی دو سری سوانح عربیوں، *میرۃ النعمان*، *الغزالی*، *سوانح مولانا روم*، *المأمون*، اور ان کے مقالات کتب خانہ اسکندریہ اور الجزائر میں موجود ہیں۔ مسلمان نسلوں سے احساس کمتری دور کر کے اور اپنی تاریخ پر فخر کا جذبہ پیدا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اسی طرح انھوں نے جرجی زیدان کے جواب میں "الاتحاد علی التمدن والامتلاحي" لکھ کر عالم اسلامی کے تمام علماء و دانشمندان کو صرف مصر کے علماء جو اس خدمت کے زیادہ مستحق تھے، کی طرف سے قرض کفایہ ادا کیا، جس کا اعتراف مصر میں کتاب کے ناشر علامہ سید رشید رضا *مرآۃ المنازل* نے بھی کیا تھا۔

اسلامی تحقیقات کے اس سلسلہ زریں کی تکمیل اور معاصر اسلامیات کے ذخیرہ میں بے مثال کتابوں کے گرد انقد رضا کا کارنامہ ان کے تابعدار عصر تحفہ علامہ سید سلیمان ندوی نے انجام دیا، جنھوں نے اپنے استاد کی "سیرۃ النبی" کی بقیہ پانچ جلدوں سے نکلیں کی جس سے وہ سیرت نبوی، توحید و عقائد، عبادت و اخلاق اور سیاسیات و معاملات کی دائرۃ المعارف بن گئی، ان کی دیگر کتابیں خطبات مدراس، *ارض القرآن*، عرب و ہند کے تعلقات، *احیاء سیرت عائشہ*، *احیاء مالک*، اور عربوں کی جہاز رانی انکی جائگاہ محنت و عرق ریزی اللہ علی تحقیقات کے اعلیٰ نمونے ہیں، اور دل کش و بلند پایہ ادبی اسلوب میں لکھی گئی ہیں۔

اس زریں فہرست میں ممتاز اہل قلم اور مشہور مفکر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کی ربانی جماعت اسلامی کا نام بھی ہے، جو پورے اسلامی تحریروں اور گراں قدر کتابوں جیسے *الجهاد فی الاسلام*، *تنقیحات*، *تفہیمات* اور نئے مسائل پر بہت سے اسلامی رسالوں کے مصنف ہیں، اور ترجمان القرآن کے مدیر بھی ہیں، جو خود ایک فکری و ادبی وستان کی حیثیت رکھتا ہے، وہ ایک مخصوص اسلوب کے مالک ہیں، جو دفاعی اور منذرت خوابانہ نہیں بلکہ پُر اعتماد اور خود دار ہے، اس میں ادبی سلاست اور علمی منانت بھی موجود ہے ان میں علمی و فکری طور پر کچھ اختلافات کے پہلو بھی موجود ہیں، لیکن ان کے ذکر کا یہ محل نہیں۔

مسلمان نوجوان اس پر بھی غور و فکر کریں کہ بھارتی حکومت کے ہاں سیاہ دہلیز میں جب کہ نوجوانوں کو مغرب زدہ

کرنے کے لیے تعلیمی نظام سرگرم تھا۔ اردو کی سرکاری درسی کتابوں کے ایسے مصنفین پیدا کر دے جو عقیدہ اور علماء مسلمان اور پختہ کار اہل قلم تھے، ان کا نوجوانوں کو ثقافتی افلاس اور کھلی بے دینی سے بچانے میں بڑا احسان ہے، وزارت تعلیم اور نصابی کمیٹی نے اردو کی درسی کتابوں کی تیاری کا کام مولوی محمد اسماعیل میر کے سپرد کیا، جو بچوں کے ذہن و نفسیات سے واقف اور ان کی رعایت رکھنے والے بڑے ادیبوں اور شاعروں میں تھے، وہ زبان و ادبی میں دینداری اور اخلاقی جس شامل کر دینے پر قادر اور بچوں کی پسند و پسند نظریں لکھنے کے ماہر تھے، چنانچہ انھوں نے درسی کتابوں کا ایک سلسلہ مرتب کر دیا، جس کے بارے میں مولانا سید عبدالحی حسنیؒ اپنی کتاب "گل رعنائیں" لکھتے ہیں، کہ ہندوستان کی وزارت تعلیم بچوں کے لیے ان بہترین ہیں نہیں لکھوا سکی، میری عمر کے بہت سے ادیب و اساتذہ کو اس سلسلہ کتب کے بہت سے اچھے اشعار اب بھی یاد ہوں گے، جو قارئین کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی تعظیم اس کی نعمتوں کے شکر اور اخلاق کریمانہ کی محبت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔

اس کے ساتھ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سے ہندو مسلم و غیر مسلم گھرانوں کے فرزند فارسی زبان بھی پڑھتے تھے، اور درسی کتابوں میں کرپا، مامقیاں، اور شیخ سعدی کی گلستان اور بوستاں شامل ہوتی تھیں، جو بچوں کی اخلاقی تعلیم اور زندگی کے تجربے سکھانے والے عالمی ادب میں سر فہرست ہیں، اور ہماری معلومات کی حد تک کسی اور زبان میں ایسے عمدہ مؤثر اسلوب و زبان میں شاید ہی ایسی کتابیں لکھی گئی ہوں ان سب چیزوں کا طلبہ پر بڑا دیر پا اثر ہوتا تھا، جس کا کم از کم مظاہرہ دین اور اہل علم کے احترام، و ضعداری اور شرافت کی شکل میں ہوتا تھا۔

ان سب کے ساتھ تاریخی ناولوں اور ادبی قصوں کا نمبر بھی آتا ہے، اس لئے کہ دل و دماغ پر ان کے ساحرانہ اثر اور قلب و ماہیت کی قدرت کو ہم سب جانتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ متعدد

ناول نگاروں اور افسانہ پردازوں کو اسلامی تاریخی ناول، شریفانہ انسانی تعلیمات اور خوشگوار مگر پر
زندگی کا جواں پیدا کرنے والی کتابیں لکھنے کی توفیق دی، تاریخی ناولوں کے پیشروں میں مولانا عبدالحکیم
شرر کھنوی ہیں، اور معاشرتی ناولوں کی دنیا میں بڑے ادیب و عالم مولانا ندیم احمد دہلوی اور ان کے
بعد علامہ راشد انجیری کا نام آتا ہے، جن کتابوں کا ہاشور مسلم گھراؤں میں بڑا رواج تھا۔

یہاں ایک دوسری تاریخی حقیقت بھی ہے، جس کے اظہار میں شرم و تکلف سے کام نہیں
لیا جاسکتا کہ وہ ایک تاریخی امانت ہے، وہ کہ علمائے ہند کی ممتاز خصوصیات میں سے یہ بھی ہے،
کہ انھوں نے برصغیر میں دین و پاک کی ادبی تحریکوں کی قیادت کی ہے، اور وہ فن ادب کے اس تفریق
کے مضبوط ارکان دستوں تھے، جو ۱۸۵۷ء کے بعد قائم ہوا، اور ان میں سے ہر ایک مستقل ادبی
دبستانوں کا بانی ہے، جن کی تقلید و پیروی کرنے والے اب بھی موجود ہیں، ان میں سے اکثر لوگ
ادب و انشاء اور تنقید و تاریخ ادب کے رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کی کتابیں اپنے موضوع
پر سند بانی جاتی ہیں، ایسا اس لیے ممکن ہو سکا کہ ہندوستان میں دینی علوم، عصری ادب، اور ملکی
زبان کے درمیان کوئی مستقل اختلاف نہ تھا، اور یہاں وہ خلیج حائل نہ تھی، جو بعض ملکوں میں
علمائے دین اور شعراء ادب سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان حائل رہی، جس نے بیک وقت
دین و ادب دونوں کو نقصان پہنچایا۔

اس پس منظر اور ہندوستانی مسلمانوں کو پیش آنے والے مراحل اور تاریخی و نفسیاتی عوامل (جن سے
وہ طبعا اور اللہ کی مشیت سے متاثر ہوئے) کے زیر اثر ہندوستان کا اسلامی ادبی دبستان وجود میں
آیا، جس کی اپنی خصوصیات و امتیازات ہیں، اور اسلامی ادب و ثقافت کے کسی مورخ کے لیے اس
صرف نظر اور حق تلفی جائز نہیں، اسی سبب سے زبان و ادب سے تعلق رکھنے والوں اور خصوصاً ادب
عربی کے محققین و اساتذہ کے نقطہ نظر میں تبدیلی آئی ہے، اور وہ اسلام سے وابستگی اور عربی قرآن و حدیث

اور سیرت کی زبان اور اسلامی کتب خانہ کی شاہ کلید سمجھنے کے سبب وہ کبھی ادب عربی اور دین کے درمیان
غلط فہمی کی دعوت و خیال قبول نہ کر سکے، بلکہ عربی کے سرمایہ اور اس کے ادبی خزانوں کے دیانتدارانہ
وخلصانہ جائزہ کے بعد ان کا یہ پختہ خیال ہو گیا کہ ادب عربی، دین و مذہب سے اپنی قوت و نشاط اور
حسن و تاثیر حاصل کرتا ہے، اور جیسا کہ میں نے اپنی کتاب "مختارات من ادب العرب" کے مقدمہ میں لکھا
"وہ مومن اہل قلم جن پر فکر و عقیدہ کا غلبہ ہے، یا جب وہ اپنے طور پر لکھتے ہیں، تو اس سے
ان کا مقصد اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہنا ہوتا ہے، اور وہ اس میں بے اختیار ہوتے ہیں ان کی
صلاحیتوں کو پر لگ جاتے ہیں، اور ان کا وجدانی سوتا اہل ہوتا ہے، اور ان کا دل پُرسوز ہوجاتا
پھر ان پر معافی و مہمانین کی آمد آہ ہوتی ہے، اور الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے
ہیں، اور ان کی تحریریں قارئین کے دلوں پر اس لئے اثر انداز ہوتی ہیں، کہ وہ دل سے نکلی ہوتی ہیں
اور دل ہی میں جگہ پاسکتی ہیں۔"

حاضر بن کر ام! ان سب باتوں نے نہ فقط العلماء (جہاں آپ جمع ہیں) کے فرزندوں کو ہندوستانی
بد اس میں عربی پڑھنے والے بچوں کی اسلامی و تربیتی ضرورت کی خاطر ابتدا سے آخری مرحلہ تک نصاب تعلیم
تیار کرنے پر آمادہ کیا، اور اس سلسلہ میں بچوں کے "تخصیص البنین" عربی ریڈیو، القراءۃ البراشد، منشورات
و "مختارات" عربی ادب کی تاریخ (جو زیر تکمیل ہے) اور جس میں ہندوستانی دبستان کا خصوصی ذکر ہے، مرتب کی
اسی مقصد کے پیش نظر اس ادارہ کے اہل قلم اور اہل فکر نے اس موضوع پر فکر و نظر اور عربی ادب
کے ذخیرہ کا از سر نو جائزہ لینے کی دعوت دی، اور اس کے ساتھ ہی عمومی و تفریحی ادب، غزل و قصیدہ
اور وقتی و شخصی اور جماعتی ادب کی۔۔۔ اپنی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا کہ ان کی بھی قدر و قیمت
ہے، اور ادب کے کتب خانے اور ہمارے دلوں میں ان کے لئے بھی جگہ ہے، اور ہم اس سے بھی

مستفید و محفوظ ہوتے ہیں، اور اسے ضروریات زندگی اور تقاضے بشری میں سمجھتے ہیں لیکن ہماری کوشش و خواہش یہ ہے کہ مقصدی اور صالح و مفید ادب کو اس کا پورا حق و مقام ملنا چاہئے، اس کا شایان شان خیر مقدم ہونا چاہئے، اور اس پر ٹھوس کام ہونا چاہئے۔

ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ آواز صد ابہ صحرانین رہی، اور اس پر عالم عربی کے ادبی حلقوں اور عرب جامعات کے بڑے اساتذہ و ناقدین نے لبیک کہی، ان میں سے بعض پہلے سے اس فکر کے حامل اور اس کے داعی تھے، ہم ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر تین ممتاز ادیبوں کا نام لیتے ہیں یہ ڈاکٹر عبدالرحمن رانت الباشا، اعلیٰ مرتبت سید عبدالعزیز رفاعی، اور استاد محمد حسن برغیش ہیں جنھوں نے اسلامی تاریخ کے دلکش واقعات و حکایات، شاہیر اسلام اور صدر اول کے ادب و شعرا کے تعارف میں ایک پورا مکتبہ تیار کر دیا ہے، اور وہ اس کے لیے علما و تربیت، اصحاب دعوت و دانش یقین ادب کے کیساں شکر یہ کہ مستحق ہیں

اس فکر و عقیدہ کی اساس پر ندوة العلماء میں ۱۳۱۱ھ جمادی الآخرہ ۱۳۱۲ھ ۱۴-۱۵ اپریل ۱۹۹۱ء میں اسلامی ادب کی عالمی کانفرنس ہوئی تھی جس میں بڑے ادیبوں، اہل قلم، سعودی، یمنی، مصری، یونیورسٹیوں کے اساتذہ کی ایک بڑی تعداد شریک ہوئی تھی، اسی فکر و خیال کی توسیع و اشاعت اور تائید و تقویت کے لئے مکرمہ میں شعبان ۱۴۰۲ھ مئی ۱۹۸۱ء میں جامعۃ الامام محمد بن سعود، جامعۃ الملک عبدالعزیز، ریاض، جامعۃ اسلامیہ مدینہ منورہ کے اساتذہ کبار کی دعوت پر رابطۃ الادب الاسلامی کی تشکیل ہوئی، اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں رب والنبل والنطیب تخرج نباتہ باذن ربہ (جو زمین پاکیزہ رہے)، اس میں سے سبزہ بھی پرواز کر کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، (الاعراف - ۵۸) اس کے داعیوں اور بانیوں نے باصرار نہ دے کر علماء کو اس کام کو مستقر قرار دیا، اب یہی مبارک رابطہ کی پہلی کانفرنس ہو، ہم اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ایک نئے حمد کا آغاز اور اسلامی ادبی بیداری کی صبح نو ثابت ہو اور مستقبل کے مورخ لکھ سکیں کہ ہندوستان کی اسلامی ادب کی ترقی کی صدی تھی جس طرح کہ وسیع معنوں میں عالم اسلام میں نشاۃ ثانیہ کی صدی تھی۔

”خطبات مدراس“

از

سید صباح الدین علی رحمہ اللہ

۱۹۲۵ء میں استاذی المحترم مولانا سید سلیمان ندوی کی مشہور تصنیف خطبات مدراس شائع ہوئی، یہ ان کے ان آٹھ خطبات کا مجموعہ ہے، جو انھوں نے جنوبی ہند کی اسلامی تعلیمی انجمن مدراس کی فرمائش اور اس کے سرپرست سیٹھ محمد جمال محمد کی دعوت پر اکتوبر اور نومبر ۱۹۲۵ء میں دیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر ان کا نذرانہ عقیدت ہے، اس وقت تک وہ مولانا شبلی کی سیرت کی دو جلدوں کو مرتب کر چکے تھے، پھر ۱۹۲۳ء میں اسی سلسلہ کی اپنی لکھی ہوئی جلد سوم شائع کی، اس کے بعد چار جلدیں اور لکھیں، سیرۃ نبویؐ کا ان کا گہرا مطالعہ برابر جاری تھا، جس سے اس کے سارے پہلوؤں کے نہ صرف درشناس بلکہ مارت ہوتے جا رہے تھے، اسی لیے جب ان خطبات کو لکھنے بیٹھے تو یہ کتاب ان کے سارے مطالعہ کا عطر مجموعہ بن گئی، اور شاید اس کو لکھتے وقت، ان کو خود احساس ہوا ہو گا کہ اس کو وہ خود نہیں لکھ رہے ہیں، بلکہ کوئی روحانی قوت اور یزدانی طاقت ان سے یہ لکھوا رہی ہے، یہ کہنے میں تاثر نہیں کہ انداز بیان کے میاں کے کھانا سے دنیا کی بہترین کتابوں کی کوئی فہرست تیار کی جائے تو اس میں یہ کتاب ضرور شامل کی جائے گی، یہ سیرۃ النبویؐ کے سلسلہ ہی کی ایک تصنیف ہے، لیکن جس ادبیانہ اور انشائیہ پر وازانہ خوبیوں کے ساتھ لکھی گئی ہے، وہ اس کا امتیازی وصف ہے، اس کو پڑھتے وقت بڑے بڑے بڑا انشائیہ پر وازانہ بھی محسوس کرے گا کہ اس میں کہیں انشائیہ پر وازانہ کی قوس قزح نظر آرہی ہے، کہیں اس کی مرتابی چٹکی ہوئی ہے، کہیں اس کی کوثر تنسیم

بہرہ رہی ہے، کہیں زبان قلم کو چوم رہی ہے، کہیں خود قلم طرز ادا پر بچھاؤ رہا ہے، کہیں زور بیان صاحبِ قرانی دکھا رہا ہے، ان خوبیوں کی بدولت پوری کتاب میں نبوت کا چمنستان آباد ہو گیا ہے جس میں رسالت کے پھولوں کی روشنی ہوئی ہے، اور روح محمدی معطر معطر ہو کر مشام جان ہو رہی ہے۔

اس کی ابتداء اس عنوان سے ہوتی ہے کہ انسانیت کی تکمیل صرف انبیائے کرام علیہم السلام کی سیرتوں سے ہو سکتا ہے، اس کو ثابت کرنے میں حضرت سید صاحب اپنے دیدہ و دانہ اور نکتہ و روانہ مباحث میں فرماتے ہیں کہ:

”تاریخ کی دنیا میں ہزاروں لاکھوں اشخاص نمایاں ہیں، جنہوں نے آنے والوں کے لیے اپنی اپنی زندگیاں نمونے کے طور پر پیش کی ہیں، ایک طرف شاہانِ عالم کے باشان و شکوہ دربار ہیں، ایک طرف مسکین و یتیموں کے چنگی پرے ہیں، ایک طرف حکماء اور فلاسفوں کا گردہ ہے، ایک طرف فاضلین عالم کی پرچمال صفیں ہیں، ایک طرف شعراء کی ہریم رنگین ہے، ایک طرف دولت مندوں اور خزانوں کے مالکوں کی نرم گدیاں اور کھنکھاتی تجوریاں ہیں، ان میں سے ہر ایک کی زندگی آدم کے بیٹوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کاریج کا ہنسی بال، مقدونیہ کا سکندر، روم کا سیزر، ایران کا دارا، یورپ کا پنولین، ہر ایک کی زندگی ایک کشش رکھتی ہے، سقراط، افلاطون، ارسطو، دیوجانس اور یونان کے دوسرے مشہور فلسفیوں سے لے کر اسپنسر تک تمام حکماء اور فلاسفوں کی زندگیوں میں ایک خاص رنگ نمایاں ہے، غرور، زحون، اوجہل اور ابولہب کی دوسری شخصیتیں ہیں، قارون کی ایک الگ زندگی ہے، غرض دنیا کے ایسے ہی ہزاروں قسم کی زندگیوں کے نمونے ہیں، لیکن بتاؤ کہ ان مختلف اصنافِ انسانی میں کس کی زندگی نوعِ انسانی کی سعادت، فلاح اور ہدایت کی ضامن اور کفیل اور اس کے لیے قابلِ تقلید

نمونہ ہے؟ (ص ۱۱-۱۰)

پورے اقتباس پر پتہ و خطیبانہ انداز چھایا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے اس خطیبانہ انداز سے ناظرین کو

موجب کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس پر مزید بحث کرتے ہوئے جدید ذہن کو مطمئن کرنے کی خاطر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ فاتح اور سپہ سالار اپنی تلوار کی نوک سے دنیا کے طبقے الٹ دیتے ہیں، لیکن کیا انسانیت کی فلاح و ہدایت کے لیے انہوں نے کوئی نمونہ چھوڑا؟ کیا ان کی تلوار انسانی اوہام و خیالات فاسدہ کی بیڑیوں کو کاٹ سکی، کیا انسانوں کے باہمی برادرانہ تعلقات کی گتھی بھی سلجھا سکی، انسانی معاشرت کا کوئی خاکہ پیش کر سکی، روحانی ایوسیوں اور نامیدیوں کا علاج بتا سکی، دلوں کی ناپاکی اور زنگ کو مٹا سکی، اخلاق اور اعمال کا کوئی نقشہ بنا سکی؟ پھر ان سوالات کے جوابات خود ہی دیتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے شاعر بھی پیدا ہوئے، لیکن خیالی دنیا کے یہ شہنشاہِ عملی دنیا میں بالکل بے کار ثابت ہوئے، حکماء اور فلاسفوں نے اپنی عقل رسا سے نظامِ عالم کے نقشے تو ضرور بدل دیے، لیکن وہ انسانیت کے نظامِ ہدایت کا کوئی عملی نقشہ پیش نہ کر سکے، بڑے بڑے بادشاہ قوموں کی جان و مال پر قابض ہوئے، ایک کو اجاڑا، دوسرے کو بسایا، ایک قوم کو گھٹایا اور دوسری کو بڑھایا، انہوں نے بازاروں اور راستوں میں امن و امان قائم کیا، لیکن دلوں کی بستی میں وہ امن و امان قائم نہ کر سکے، انہوں نے ملک کے نظم و نسق کو درست ضرور کیا، لیکن روجوں کی مملکت کا نظم و نسق ان سے درست نہ ہو سکا۔

ان مباحث کے ذریعہ وہ یہ بات دل میں نقش کرانا چاہتے ہیں کہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے معصوم انسانوں، بے گناہ ہستیوں اور ہر حیثیت سے باکمال بزرگوں کی ضرورت ہے، اور وہ صرف انبیائے کرام ہیں، اسی بات کو مستحکم دلائل کے ساتھ اس طاقتور طرزِ ادا میں کہتے ہیں:

”نوح کا جوشِ تبیین، ابراہیم کا دلولہ توحید، اسحاق کی ہر اشد پادری، اسماعیل کا ایشار، موسیٰ کی سعی و کوشش، ہارون کی رفاقت، یعقوب کی تسلیم، داؤد کا غربت حق پر قائم رہنا، سلیمان کا سرورِ حکمت، زکریا کی عبادت، یحییٰ کی عفت، عیسیٰ کا زہد، یونس کا اعترافِ قصور، لوط کی جانفشانی، ایوب کا صبر، یہی وہ خیراتی نقش و نگار ہیں جن سے ہماری روحانی و اخلاقی دنیا کا ایوان آراستہ ہے، اور جہاں

کہیں ان صفات عالیہ کا وجود ہے، وہ ان ہی بزرگوں کی مثالوں اور نمونوں کا عکس ہے (۱۸-۱۹)۔
ایک پیر اگر ان میں تمام انبیائے کرام کے اوصاف بیان کر دیے گئے ہیں، یہ تحریر کا بڑا اعجاز ہے دوسرے باب میں یہ دکھایا گیا ہے کہ عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ظاہر ہے کہ سید صاحب اسلام کے پیر اور اس کے رسول کے عاشق تھے، ان کو یہی کہنا چاہیے، لیکن اس کے لیے جو دلائل دیے ہیں وہ غور و فکر کی دعوت بھی دیتے ہیں، وہ رقمطراز ہیں:

”یوں تو ہر پیغمبر خدا کا شاہد، داعی، مبشر اور تذکر بن کر اس دنیا میں آیا ہے، مگر یہ کل صفات سب کا زندگی میں عمل کیاں نمایاں ہو کر ظاہر نہیں ہوئیں، بہت سے انبیاء تھے جو خصوصیت کے ساتھ شاہد ہوئے، جیسے حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل وغیرہ، بہت سے ایسے تھے جو نمایاں طور پر مبشر بنے جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ، بہت سے ایسے تھے جن کا خاص وصف تذکر تھا، جیسے حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ہود، حضرت شعیب، بہت سے ایسے تھے جو امتیازی حیثیت سے دائمی تھے، جیسے حضرت یوسف، حضرت یونس، لیکن وہ جو شاہد مبشر، تذکر اور داعی، سراج منیر سب کچھ بیک وقت تھا، اور جس کے مرتق حیات میں یہ سارے نقش و نگار نمایاں تھے وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ اس لیے کہ آپ دنیا کے آخری پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، جس کے بعد کوئی دوسرا آنے والا نہ تھا، آپ ایسی شریعت لے کر بھیجے گئے جس کی تکمیل کے لیے پھر کسی دوسرے کو نہ آنا تھا۔“

سید صاحب کو یہ احساس تھا کہ کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ دعویٰ ذاتی مذہبی عقیدہ کی بنیاد پر کیا گیا ہے، اس لیے اس سلسلہ میں جو دلائل پیش کیے ہیں وہ غور و فکر کے لائق ہیں، ان کے دلائل یہ ہیں کہ ایک آئینہ سیرت کے لیے ضروری شرط یہ ہے کہ اس کے جو سوانح بیان کیے جائیں وہ تاریخ اور روایت کے لحاظ سے مستند ہوں، محض نزہت کے گھنٹوں میں دیکھنے کے لیے بیان نہیں کیے جائیں، بلکہ وہ دوسروں

کی زندگی کے لیے نمونہ بنیں، اسلامی روایت کے مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے، مگر آج ان میں سے کتنوں کے نام ہم جانتے ہیں، اور جتنوں کے نام جانتے بھی ہیں ان کا حال کیا جانتے ہیں، سب سے زیادہ قدیم اور پرلپٹے نمونے کا دعویٰ ہندوؤں کو ہے، لیکن ان میں بہتروں کے تو نام کے سوا کسی چیز کا ذکر تاریخ میں نہیں، میتھالوجی میں ہے، ایران کے پرانے نجومی مذہب کا بانی زرتشت ہے، مگر اس کی تاریخی شخصیت قدرت کے پروردہ میں ہے، بعض امریکی اور یورپی محققین تو اس کے درجہ کے منکر ہیں، گو تم بدھ کی زندگی اور سیرت تاریخ کی روشنی میں مانڈپڑ جاتی ہے، کنفیوشس کی نسبت تو گوتم بدھ سے بھی کم معلومات ہیں، سامی قوم میں سینکڑوں پیغمبر آئے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ کے حالات، پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے نام کے سوا تاریخ نے کچھ اور حال نہ جانا، حضرت موسیٰ کا حال تو راقہ سے ضرور معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ حضرت موسیٰ کے صد ہا سال کے بعد جو دیں آئی، اس لیے اس کے سوانح و واقعات میں بہت تضادات پائے جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے حالات انجیلوں میں درج ہیں، مگر ان بہت سی انجیلوں میں آج عیسائی دنیا کا بڑا حصہ صرف چار انجیلوں کو تسلیم کرتا ہے، ان چار انجیلوں میں سے ایک انجیل کے بھی لکھنے والے نے حضرت عیسیٰ کو خود نہیں دیکھا تھا، انھوں نے کسی سے سن کر یہ حالات کا مجموعہ تیار کیا، یہ نہیں معلوم اور نہ ہی یہ ثابت ہے کہ پہلے یہ کس زبان میں لکھی گئی، ان مباحث کے غوامض اور حقائق پر روشنی ڈالتے ہوئے آخر میں سید صاحب لکھتے ہیں:

”جس سیرت کا عملی حصہ سامنے نہ ہو اس کو آئینہ لائف اور قابل تقلید زندگی کا خطاب نہیں دیا جاسکتا کہ انسان اس کی کس چیز کی نقل کرے گا اور کس عمل سے سبق حاصل کرے گا، ہم کو تو صلح و جنگ، فقر و دولت، ازدواج و تجرد، تعلقات خداوندی، تعلقات عباد، حاکمیت، محکومیت، سکون و غضب، جلوت و خلوت، غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق عملی مثال چاہیے، دنیا کا بیشتر بلکہ تمام تر حصہ ان ہی شکلات

اور تعلقات میں ابھرا ہے، اس لیے لوگوں کو ان ہی شکلات کو حل کرنے اور ان ہی تعلقات کو جوہر احسن انجام دینے کے لیے علی مثالوں کی ضرورت ہے تو فی نہیں، لیکن یہ کہنا شاعری اور خطابت نہیں بلکہ

تاریخی واقعہ ہے کہ اس سیر پر سیرت محمدی کے سوا کوئی دوسری سیرت پوری نہیں ترسکتی۔ (ص ۳۱)

پھر لکھتے ہیں کہ آئیڈیل لائف اور غور و فکر بننے کے لیے جو حیات انسانی منتخب کی جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سیرت میں یہ چار باتیں پائی جائیں، تاریخیت، جامعیت، کاملیت اور علمیت، ان ہی کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا تجزیہ کیا گیا ہے۔

تاریخیت کے باب میں ایک بہت ہی پُر مغز بحث کے بعد یہ دکھایا گیا ہے کہ آپ کی سیرت مبارک کا سب سے اہم، مستند اور صحیح ماخذ تو خود قرآن پاک ہے، جس میں قبل نبوت کی زندگی، تنبی، غربت، تلاش حق، نبوت، وحی، اعلان، تبلیغ، معراج، مخالفین کی دشمنی، ہجرت، لڑائیاں، وقایع، اخلاق، سب اس میں موجود ہیں، دوسرا ماخذ احادیث ہیں، جو ایک لاکھ کے قریب ہیں، جن میں صحیح الگ، کمر در الگ اور جعلی الگ ہیں، صحاح ستہ کا سرا یہ ہے، جس کا ایک ایک واقعہ تو لا اور پرکھا ہوا ہے، تیسرا ماخذ مناجاتی ہیں یعنی وہ کتابیں جن میں زیادہ تر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف غزوات اور لڑائیوں کا حال ہے ضمناً

اور واقعات بھی موجود ہیں، چوتھا ماخذ عام تاریخ کی کتابیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ معتبر اور مبسوط طبقات ابن سعد اور تاریخ الرسل والملوک امام ابو جعفر طبری، تاریخ صغیر و کبیر امام بخاری، تاریخ ابن حبان ہیں، پانچواں ماخذ آپ کے معجزات اور روحانی کاموں کا وہ دفتر ہے جن کو کتب دلائل کہتے ہیں، چھٹا ماخذ کتب شامل ہیں، یعنی وہ کتابیں جو صرف آپ کے اخلاق و عادات و خصائل اور معمولات زندگی پر لکھی گئی ہیں، ان ماخذوں کے علاوہ وہ کتابیں بھی ہیں جو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے حالات میں ہیں، ان میں آپ کے حالات بھی ضمناً آگئے ہیں، ان ماخذوں کے بیان کرنے میں ساری کتابوں کے نام بھی بتا دیے گئے ہیں جو سیرت پر کام کرنے والوں کے لیے مفید ہو سکتی ہیں، ان تفصیلات کے قلمبند کرنے

کے بعد یہ بات پڑے و شوق کے ساتھ کہی گئی ہے کہ یہ تاریخیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کے حصہ میں نہیں آئی۔

کاملیت کے عنوان سے یہ بتایا گیا ہے کہ کسی زندگی کا کامل اور نقص سے بری ہونا اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا، جب تک اس کی زندگی کے تمام اجزاء ہمارے سامنے نہ ہوں، پیغمبر اسلام کی زندگی کا ہر لمحہ پیدائش سے لے کر وفات تک آپ کے زمانہ کے لوگوں کے سامنے اور آپ کی وفات کے بعد تاریخ عالم کے سامنے ہے، آپ کی زندگی کا کوئی مختصر سے مختصر زمانہ بھی ایسا نہیں گذرا، جب آپ اپنے اہل وطن کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر آئندہ زندگی کا تیاری میں مصروف ہوں، آپ خلوت میں ہوں یا جلوت میں، مسجد میں ہوں یا میدان جہاد میں، نماز شبانہ میں مصروف ہوں یا فوجوں کی دستگی میں، منبر پر ہوں یا گوشہ تنہائی میں، ہر وقت ہر شخص کو حکم تھا کہ جو کچھ میری حالت اور کیفیت ہو وہ سب منظر عام پر لانی چاہئیں ازواج مطہرات آپ کے خلوت خانوں کے حالات سنانے اور بتانے میں مصروف رہیں، اسی لیے سیرت محمدی دنیا کا آئینہ خانہ ہے جس میں دیکھ کر ہر شخص اپنے جسم و روح، ظاہر و باطن، قول و عمل، زبان و دل، آداب و رسوم، طور و طریق کی اصلاح و درستی کر سکتا ہے، یہی آپ کی کاملیت کی دلیل ہے۔

جامعیت کے عنوان سے جو مباحث ہیں، ان کا پورا مطالعہ کرنے کے بجائے اگر اس کتاب کے حسب ذیل ٹکڑے پڑھ لیے جائیں تو نہ صرف ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، بلکہ سیرت پاک کا اعلیٰ ترین اور ارنج ترین نقشہ ذہن میں منقش ہو جائے گا، ان ٹکڑوں کو پڑھتے وقت لکھنے والے کے قلم کی شوکت، سطوت اور حسنت سے بھی محظوظ ہونا چاہیے :

”ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اگر دو تہمند ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر غریب ہو تو شب ابی طالب کے قیدی اور

مدینہ کے جہان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو رک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر و خنین کے سپہ سالار پر نگاہ دو ڈراؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہو تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفحہ کی درس گاہ کے معلم قدس کو دیکھو، اگر شاگرد ہو، تو روح الامیں کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر بھاؤ، اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے منبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تنہائی و تنگی کے عالم میں حق کے منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکہ کے بیار و مدو کا رکھو، سوہ حسنہ تمھارے سامنے ہے، اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو ذیہ اور غیظوں کو کمزور بنانے کے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جدوجہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نصیر، بنی خیمہ اور فدک کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو، اگر یتیم ہو تو عبد اللہ و آمنہ کے جگر گوشہ کو بھولو، اگر بچہ ہو تو عیسیٰ سرور کے لاڈلے بچے کو دیکھو، اگر تم جوان ہو تو مکہ کے چوہاے کی سیرت پڑھو، اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کاروان میں سالار تجارت کا اسوہ ڈھونڈو، اگر عدالت کے قاضی اور پچایتوں کے ثالث ہو تو کعبہ میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثارث کو دیکھو، جو بحر اسود کو کعبہ کے ایک گوشہ میں کھڑا کر رہا ہے، مدینہ کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو، جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا اور امیر و غریب برابر تھے، اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا کا حال پوچھو، غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، تمھاری زندگی کے لیے نمونہ تمھاری سیرت کی درستگی و اصلاح کے لیے تمھارے طلبت خانہ کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہر دم مل سکتا ہے، اس لیے بطور انسان کے طالب اور نور ایمانی کے ہر تلماشی کے لیے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے جس کی نگاہ کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس کے سامنے نوح، ابراہیم، ایوب، یونس، موسیٰ اور

عیسیٰ علیہم السلام سب کی سیرتیں ہیں، گویا تمام دوسرے انبیائے کرام کی سیرتیں ایک ہی جنس کی اشیا کی روپنیں ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اخلاق اور اعمال کی دنیا کا سب سے بڑا بانہ ہے، جہاں ہر جنس کے نمونہ اور ہر شے کے طلبکار کے لیے بہترین سامان موجود ہے۔ (ص ۹۸-۹۷)

یہ عبارت وہی لکھ سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام جزوی اور تفصیلی واقعات نظریں رکھتا ہو، پھر اس اختصار میں کسی جامعیت ہے، اب اقتباس پڑھنے کے بجائے سید صاحب ہی کی پوری عبارت کا سہارا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت یہ دکھا کر ثابت کی جاسکتی ہے کہ آپ میں تمام انبیائے کرام کے اوصاف موجود تھے، اس کو اس طرح ادا کیا گیا ہے کہ مکہ کے پنیر کو جب مکہ سے شرب جاتے دیکھو تو کیا وہ پنیر تم کو یاد نہ آئے گا جو مصر سے مدین جاتا نظر آتا ہے، کوہ حرا کے فاضلین اور کوہ سینا کے تلماشی میں ایک حیثیت سے کسی یکسانی نظر آتی ہے، مگر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی آنکھیں کھلی تھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بند، حضرت موسیٰ باہر دیکھ رہے تھے اور آنحضرت اندر، کوہ زیتون پر دعا کہتے والے پنیر یعنی حضرت عیسیٰ اور کوہ صفا پر چڑھ کر یا معشر قریش کہہ کر پکارنے والے میں کتنی مشابہت ہے، بدر و خنین اور احزاب و تبوک والے سپہ سالار اور موبایوں، غمخیزوں اور اموریوں سے سردار و مایہ خیر حضرت موسیٰ میں کس قدر مماثلت ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سات سرداروں کے حق میں بددعا کی تو آپ کی زندگی حضرت موسیٰ کے مثل تھی، جب انھوں نے ان فرعونوں پر بددعا کی جو حجاز پر ہجرات دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لائے، اور جب آپ نے اہل اپنے قاتلوں اور دشمنوں کے حق میں دعائے خیر کی تو اس وقت گویا آپ حضرت عیسیٰ کے قالب میں تھے جنھوں نے کبھی اپنے دشمنوں کا بھی برا نہ چاہا، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم مسجد نبوی کی عدالت گاہ اور پچایتوں میں یا غزوات اور لڑائیوں میں دیکھو تو حضرت موسیٰ کی سیرت کا نقشہ کھنچ جائے گا، لیکن جب آپ کو مکانوں کے چروں، پہاڑوں کے غاروں، رات کی تنہائیوں اور تاریکیوں میں دیکھو تو حضرت عیسیٰ کا جلوہ نظر آئے گا، شب دروز کے چوبیس گھنٹوں میں آپ کی زبان مبارک کی دعاؤں،

اور سنا جاتوں کو سنو تو زبور واسے داؤد کا ہم کو دھوکہ ہوگا، فتح مکہ کے خدم و خشم اور بیروق و علم کے سایہ میں آپ کو دیکھو تو تزک و احتشام اور فوجوں واسے سلیمان کا مخالطہ ہوگا، اگر شب ابی طالب میں آپ کو تین برس اس طرح محصور دیکھو کہ کھانے کا سامان تک بچھا وہاں نہ پہنچ سکے تو مصری قید خانہ کے پینیر یوسف کا جلوہ دکھائی دے گا، غرض یہ

حسن یوسف، ادم عیسیٰ، ید بیضا داری انچہ خباں ہمدارند تو تنہا داری

یہ پورا باب اسی پر شکوہ عبارت آرائی سے پڑھئے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صولت اور وجہ بھی دل پر نقش ہو جاتا ہے۔

علی پہلویا علمیت کے باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ بحیثیت ایک علی بن ابی طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک و حقیقت قرآن پاک کی علی تفسیر ہے جو حکم آپ پر اتارا گیا، آپ نے خود اس کو کر کے بتایا، ایمان، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جہاد، ایثار، قربانی، عزم، استقلال، صبر، شکر، ان کے علاوہ حسن عمل اور حسن خلق کی باتیں جس قدر آپ نے فرمائیں ان کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا نمونہ پیش فرمایا، جو کچھ قرآن میں تھا وہ سب مجسم ہو کر آپ کی زندگی میں نظر آیا۔ (ص ۱۲۱)

اسی ایجاز کا اظہار پورا باب ہے، جس میں زبان و بیان کے پورے زور اور لطف کے ساتھ آپ کی زندگی کے خاص خاص واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کو اجمالی طور پر اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو خدا کی یاد اور محبت کی نصیحت کی تو خود اس پر عمل کر دکھایا، شب در روز میں کم کوئی لمحہ ایسا تھا جب آپ کا دل خدا کی یاد سے اور آپ کی زبان خدا کے ذکر سے غافل ہوا، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جانے، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، ہر حالت میں اور ہر وقت خدا کا ذکر اور اس کی حمد زبان مبارک پر جاری رہتی، آپ نے لوگوں کو نماز کا حکم دیا، مگر خود آپ کا کیا حال تھا، عام پیروؤں کو پانچ وقتوں کی نماز کا حکم تھا، مگر خود آپ آٹھ وقت نماز پڑھتے، تہجد کی نماز عام مسلمانوں کے لیے معاف ہو گئی تھی، مگر آپ اس کو بھی تمام

ہر شب ادا فرماتے رہے، پھر کیسی نماز کہ رات بھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے، پائے مبارک میں درم آجاتا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتیں کہ انہوں نے آپ کو ہر طرح معاف کر دیا ہے، پھر اس قدر کیونکر تکلیف اٹھاتے ہیں فرماتے: یہ نماز خشیت الہی سے نہیں ہے، بلکہ محبت الہی اس کا منشا ہے، رکوٹ میں اتنی دیر تک جھکے رہتے کہ دیکھنے والے سمجھتے کہ آپ شاید سجدہ کرنا بھول گئے،

آپ نے روزہ کا حکم دیا، عام مسلمانوں پر سال کے تیس دن کے روزے فرض ہیں، مگر خود آپ کی کیا کیفیت تھی، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ روزوں سے خالی نہیں جاتا، سال میں دو مہینے شعبان اور رمضان پورے کے پورے روزے میں گزرتے تھے، ہر مہینہ کے ایام بیض یعنی تیرہ، چودہ، پندرہ تاریخوں میں کھنڈر روزے رکھتے تھے۔

آپ نے لوگوں کو زکوٰۃ و خیرات کا حکم دیا تو پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا، جو کچھ آتا خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے، ایک موقع پر فرمایا: اگر احد کا پہاڑ میرے لیے سونا ہو جائے تو کبھی پسند نہ کروں گا کہ تین ماہیں گزر جائیں اور اس میں ایک دینار بھی میرے پاس نہ رہ جائے، البتہ یہ کہ کسی قرض کے ادا کرنے کے لیے کچھ رکھ چھوڑوں۔

آپ نے زہد و قناعت کی تعلیم دی، لیکن اس راہ میں آپ کا طرز عمل یہ تھا کہ امیر گھر میں فقر تھا فاقہ تھا، آپ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ کہہ کرتی تھیں کہ حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے، مگر دو دقت بھی سیر ہو کر آپ کو کھانا نصیب نہ ہوا، ان ہی کا بیان ہے کہ جب آپ نے وفات پائی تو گھر میں اس دن کے کھانے کے لیے تھوڑے سے جو کے سوا کچھ موجود نہ تھا، چند سیر جو کے بدلہ میں آپ کی زہد ایکس یہودی کے یہاں رہتے تھے، خدا پر اعتماد اور توکل کی شان کا تو بہت سی مثالیں دی گئی ہیں، لیکن صرف اس پیر اگر ان سے یہ پوری شان ظاہر ہو جائے گی:

”تم کو کسی اور ایسے سپہ سالار کا حال بھی معلوم ہے جس کی بہادری اور استقلال کا یہ عالم ہو کہ فوج

کتنی ہی کم ہو گئی ہی غیر مسلح ہو، وہ اس کو چھوڑ کر پیچھے بھی کیوں نہ ہٹ گئی ہو، مگر وہ نہ تو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے، اور نہ اپنی حفاظت کے لیے لوٹا اٹھاتا ہے، بلکہ ہر حال میں زمین کی طاقتوں سے غیر مسلح ہو کر آسمان کی طاقتوں سے مسلح ہونے کا درخواست کرتا ہے۔ (ص ۱۳۶)

آپ دشمنوں سے پیار کرنے کی نصیحت کرتے ہیں اور اس کے جو علی نمونے پیش کیے ہیں ان کا بہت ہی مثالیں اس کتاب میں دی گئی ہیں، مندرجہ ذیل مثال دینے میں جو طرزِ اداسے اس سے اس مثال کی اثر پذیری میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے:

”عکرمہ، اسلام، مسلمانوں اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے، یعنی ابو جہل کے بیٹے تھے جس نے آپ کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائیں، وہ خود بھی اسلام کے خلاف لڑائیاں لڑ چکے تھے، مگر جب فتح ہوا تو ان کو اپنے اور اپنے خاندان کے تمام جرم یاد تھے، وہ بھاگ کر مین چلے گئے، ان کی بیوی مسلمان ہو چکی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکی تھیں، وہ خود مین گئیں، عکرمہ کو تسکین دی، ان کو لے کر مدینہ آئیں، حضور کو ان کی آمد کی خبر ہوئی تو ان کے خیر مقدم کے لیے اس تیزی سے اٹھے ہیں کہ جسم مبارک پر چادر تک نہیں رہتی، پھر خوش مسرت میں فرماتے ہیں: مرحبا بالراکب المہاجر! اے ہاجر سوار تمہارا آنا مبارک ہو، غور کرو مبارکباد کس کو دی جا رہی ہے، یہ خوشی کس کے آنے پر ہے، یہ معافی! اے کس کو عطا ہو رہا ہے، اس کو جس کے باپ نے آپ کو مکہ میں سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائیں، اس نے جس نے آپ کے جسم مبارک پر بخیرست ڈالی جس نے بحالت نماز آپ پر حملہ کرنا چاہا جس نے آپ کے گھٹے میں چادر ڈال کر آپ کو پھانسی دینی چاہی، جس نے دار اندوہ میں آپ کے قتل کا مشورہ دیا، جس نے بدر کا سوگ بپا کیا، ہر قسم کی مسلح کی تدبیر کو برہم کیا، آج اسی کی جسمانی یادگار کی آمد پر مسرت و شادمانی ہے۔“ (ص ۱۳۹)

اس حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی زندگی کی پریشانیاں بھی سامنے آ جاتی ہیں، ایسے ٹکڑے

اس باب میں بہت ملیں گے۔

حضرت سید صاحب کے قلم کی گلفشانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق الہی کی جو مرتق آرائی کی گئی ہے اس سے ذرا لطف اندوز ہوں:

”حضرت عیسیٰ مدنی پر چڑھتے ہیں تو بے تابانہ زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں: ایلٰی ایلٰی کما یستقی اے میرے خداوند! اے میرے خداوند! تو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موت کے بستر پر ہوتے ہیں اور زندگی کی آخری سانسیں لیتے ہوتے ہیں تو زبان مبارک پر یہ کلمہ ہوتا ہے: اللہم الرفیق الاعلیٰ! اے میرے خداوند، اے میرے بہترین ساتھی! ان دونوں نعروں میں کس میں محبت کا ذائقہ، عشق کی پاشنی اور ربانی سکینت کا لطف ہے۔“ (ص ۱۳۸ - ۱۳۹)

کتاب کا ساتواں باب پیغمبر علیہ السلام کا پیغام کے عنوان سے ہے، اس میں بڑے عالمانہ اور منطقیانہ دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کے پیغامات کسی خاص زمانہ اور قوم کے لیے تھے، وقتی تھے، دائمی نہ تھے، اس لیے ان کی حفاظت نہ ہو سکی، ان کی اصل برباد ہو گئی، ان کا مٹا اور برباد ہو جانا ان کے وقتی زمانہ اور عارضی تعلیم ہونے کا ثبوت ہے، تورات میں ہے کہ ایک اور نبی موسیٰ کے مثل آنے والا ہے، جو اپنے ساتھ ایک آتشیں شریعت بھی لائے گا، انجیل میں بھی ہے کہ وہ خدا کا آخری کلام نہیں، اور نیز یہ بھی کہ مسیح کا لی بھی نہیں، ایک اور آئے گا جو مسیح کے پیغام کی تکمیل کرے گا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اپنے بعد کسی اور آنے والا ہے، اس کا پیغام نہیں دیتا جو نیا پیغام سنائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں کوئی نقص ہے جس کو دور کر کے وہ اس کو کامل کرے گا، خداوند تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، اور تم پر پوری کر دی، اپنی نعمت اور پھر بتایا کہ محمد خاتم الانبیاء ہیں، یعنی نبوت کے

سلسلہ کو بند کرنے والے، سید صاحب فرماتے ہیں:

”پیغامِ محمدی دنیا میں خدا کا پہلا اور آخری پیغام ہے، جو کالے گورے، عرب، عجم، ترک، تاتار، ہندی، چینی، رنگ اور فرنگ سب کے لیے عام ہے، جس طرح اس کا خدا تمام دنیا کا خدا ہے، اچھوت سب، ظالمین یعنی وہ تمام دنیا کا پروردگار ہے، اسی طرح اس کا رسول بھی تمام دنیا کا رحمت للعلین ہے، یعنی تمام دنیا کے لیے رحمت ہے، اس کا پیغام بھی تمام دنیا کے لیے پیغام ہے“ (ص ۱۵۳)

اس بات کو قرآن مجید اور احادیث سے ثابت کیا ہے، پھر فرماتے ہیں:

”ہر مذہب کے دو جزو ہیں، ایک کا تعلق انسان کے دل سے، اور دوسرے کا انسان کے باقی جسم اور مال و دولت سے ہے، پہلے کو ایمان اور دوسرے کو عمل کہتے ہیں، عمل کے تین حصے ہیں، ایک خدا سے متعلق ہے جس کو عبادات کہتے ہیں، دوسرا انسان کے باہمی کاروبار سے متعلق ہے جس کو معاملات کہتے ہیں، اور جن کا بڑا حصہ قانون ہے، انسان کے باہمی تعلقات اور روابط کی بجا آوری سے ہے، اس کو اخلاق کہتے ہیں، غرض اعتقادات، عبادات، معاملات اور اخلاق مذہب کے یہی چار جزو ہیں، اور یہی چاروں جزو پیغامِ محمدی کے ذریعہ سے تکمیل کو پہنچتے ہیں“ (ص ۱۵۵)

اس دعویٰ کے ثبوت میں موجودہ قرآن اور انجیل کی تعلیمات کا جائزہ لے کر بتایا ہے کہ ان چاروں اجزاء سے متعلق ان کی تعلیمات یا تو بالکل خالی ہیں، یا اگر ہیں تو ناصحانہ، غیر واضح، تشریح طلب اور سلی ہیں ان کے مقابلہ میں اسلامی تعلیمات بڑی تصریح کے ساتھ پیش کی گئی ہیں، سب سے پہلے انسانیت کا مسئلہ آتا ہے، اس کی دفاع اسلام میں پورے طور پر کی گئی ہے، اس کو سید صاحب ہی کی تحریر کے ذریعہ سے سمجھیں وہ لکھتے ہیں:

”سب سے پہلا مسئلہ جو پیغامِ محمدی کے ذریعہ سے سامنے آیا، وہ کائنات اور مخلوقات الہی ہیں انسانیت کا درجہ ہے، اور یہی توحید کی جڑ ہے، اسلام سے پہلے انسان اکثر مخلوقات الہی سے اپنے کو کم درجہ اور کم رتبہ سمجھتا تھا، وہ سخت پتھر، اونچے پہاڑ، بہتے دریا، سرسبز درخت، برستے پانی، دکنی آگ، ڈر اڈنے جنگل، زہریلے سانپ، دکارے شیر، دودھ دینے والی گائے، چلتے سورج، درختاں تاروں، کالی راتوں، بھیاں ک صورتوں، غرض دنیا کی ہر اس چیز کو جس سے وہ ڈرتا تھا، یا جس کے نفع کا خواہشمند تھا، پوجتا تھا، اور اس کے آگے اپنی عبودیت کا سر جھکا تا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگو! یہ تمام چیزیں تمہاری آقا نہیں بلکہ تم ان کے آقا ہو، وہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، تم ان کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، وہ تمہارے آگے جھکیں، تم کیوں ان کے آگے جھکتے ہو، انسانو! تم اس ساری کائنات میں خدا کے نائب اور خلیفہ ہو، اس لیے یہ ساری مخلوقات اور کائنات تمہارے زیر فرمان کی گئی ہے، تم اس کے زیر فرمان نہیں کیے گئے، وہ تمہارے لیے ہے، تم اس کے لیے نہیں ہو“ (ص ۱۶۱-۱۶۰)

یہ کوئی بڑا فلسفی ہی بیان کر سکتا ہے، لیکن یہ محض فلسفہ نہیں، بلکہ سید صاحب نے ان باتوں کو کلامِ پاک اور احادیث کے ذریعہ سے ثابت کیا ہے، اس لیے ان مواضع میں فلسفیانہ رنگ پیدا ہو گیا ہے اور پھر جس زور بیان سے یہ کہا گیا ہے، وہ اس کی امتیازی خصوصیت ہے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اصولی اور بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسان اصل خلقت میں پاک اور بے گناہ ہے، اس کی فطرت کی لوح بالکل سادہ اور بے نقش ہے، وہ اپنے اچھے اور برے عمل سے فرشتہ یا شیطان یعنی بے گناہ یا گنہگار بن جاتا ہے، یہ سب بڑی خوشخبری اور بشارت ہے جو بنی نوع انسان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ملی، اس سلسلہ میں سید صاحب فرماتے ہیں:

”چین، برما اور ہندوستان کے تمام مذہب آداگون اور تارن کے چکر میں مبتلا ہیں، یونان کے

بعض حکیم بھی اس خیال سے متفق ہیں، مگر اس دہم نے انسانیت کو بے کار کر دیا، اور اس کا پیٹھ پر بڑا بھاری بوجھ رکھ دیا ہے، اس کے ہر عمل کو دوسرے عمل کا نتیجہ بنا کر اس کو مجبور کر دیا، اور اس کی ہر زندگی کو دوسری زندگی کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اس عقیدہ کے مطابق کسی انسان کا دوبارہ پیدا ہونا ہی اس کی گنہگاری کا دلیل ہے، عیسائی مذہب نے بھی انسانیت کے اس بوجھ کو کم نہیں کیا بلکہ اور بڑھا دیا ہے عیسائی مذہب نے یہ عقیدہ تسلیم کیا ہے کہ ہر انسان اپنے باپ آدم کی گنہگاری کے سبب سے موروثی طور پر گناہ گار ہے، خواہ اس نے ذاتی طور پر گناہ نہ کیا ہو، اس لیے انسانوں کی بخشائش کے لیے ایک غیر انسان کا ضرورت ہے جو موروثی گنہگار نہ ہو، وہ اپنی جان دے کر بخلاف انسان کے لیے کفارہ ہو جائے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر غم زدہ انسانوں کو یہ خوش خبری سنائی کہ تم کو بشارت ہو کہ تم نہ اپنی پہلی زندگی اور کم کے ہاتھوں مجبور دنیا چار ہو، اور نہ اپنے باپ دادا کے گناہ کے باعث نظری گنہگار ہو، بلکہ تم فطرۃ پاک و صاف اور بے عیب ہو، اب تم خود اپنے عمل سے خواہ اپنی صفائی اور پاکیزگی کو برقرار رکھو یا بخش دنا پاک بن جاؤ۔ (ص ۱۶۶)

اس بات کو قرآن پاک کی مختلف آیتوں سے ثابت کیا ہے، جس کے بعد یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ پیغام محمدؐ نے بنی نوع انسان کو گویا یہ خوش خبری سنا دی ہے کہ ہر انسان اپنا زندگی کے عمل میں بالکل آزاد ہے، ظہور محمدؐ سے پہلے ہندوستان کے رشیوں اور مہیوں نے آریہ ورت سے باہر خدا کی آواز کے لیے کوئی جگہ نہیں رکھی تھی، ان کے نزدیک پریشور صرت پاک آریہ ورت کے باشندوں کی بھلائی چاہتا تھا، خدا کی رہنمائی کا عطیہ صرت اسی ملک اور یہیں کے بعض خاندانوں کے لیے محفوظ تھا، زرتشت، خاک پاک ایمان کی پاک نژاد کے سوا اور کہیں خدا کی آواز نہیں سنتا تھا، بنی اسرائیل اپنے خاندان سے باہر کسی رسول اور نبی کی بدشت اور ظہور کا حق نہیں سمجھتے تھے، اس کے بعد یہ صاحب لکھتے ہیں:

”یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا پیغام ہے کہ ساری دنیا ایک ہی خدا کی مخلوق ہے،

اور خدا کی نعمتوں میں ساری قومیں اور نسلیں برابر کی شریک ہیں، ایران ہو، ہندوستان ہو، چین ہو یا یونان اعراب ہو یا شام، ہر جگہ خدا کا نور یکساں چمکا، جہاں جہاں بھی انسانوں کی آبادی تھی خدا نے اپنے مقاصد بھیجے، اپنے رہنما اتارے اور ان کے ذریعہ اپنے احکام سے سب کو مطلع فرمایا، اسلام کی اس تعلیم کا نتیجہ ہے کہ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک دنیا کے تمام پیغمبروں پر، پہلی آسمانی کتابوں اور گزشتہ ربانی الہامیوں پر یقین نہ رکھے، جن جن پیغمبروں کے نام قرآن میں ہیں ان کو نام بہ نام اور جن کے نام نہیں معلوم یعنی قرآن نے نہیں بتائے ہیں، وہ کہیں بھی گزرے ہوں، اور ان کے جو نام بھی ہوں، ان سب کو سچا اور راست بانہ ماننا ضروری ہے۔“ (ص ۱۶۹)

اس بات کو بھی قرآن پاک کی آیتوں سے اور زیادہ صاف کیا ہے جس کے بعد یہ یقین کر دیا ہے کہ روحانی مسرت، انسانی اخوت و برادری اور تمام کچے مذہبوں، رہنماؤں اور پیغمبروں کے اس حقیقی ادب و تعلیم اور ان کی یکساں صداقت کا سبق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نے نہیں دیا، اس طرح پیغمبر اسلام کی رحمت عام، ہمدردی اور داد دہی کا دائرہ سب سے زیادہ وسیع ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام مذہبوں نے عباد و معبود اور خدا و بندہ کے درمیان واسطے قائم کر رکھے تھے، ہندوؤں کے یہاں کاہن اور پجاری تھے، یہودیوں نے بنی لاوی اور ان کی نسل کو خدا اور بندہ کے درمیان عبادتوں اور قربانیوں میں واسطہ بنایا تھا، عیسائیوں نے پوپوں کو یہ رتبہ دیا تھا کہ وہ جو زمین پر بندھیں گے وہ آسمان پر بندھا جائے گا، اور جو زمین پر کھولیں گے وہ آسمان پر کھولا جائے گا، مگر اسلام میں پجاریوں، کاہنوں، پوپوں اور پادریوں کی کوئی جگہ نہیں رکھی گئی، محمد رسول اللہ کی اس تعلیم کو حضرت سید صاحبؒ نے اس طرح قلم بند کیا ہے:

”اسلام میں عباد و معبود اور خدا و بندہ کی عبادت اور راز و نیاز میں کسی غیر کو دخل نہیں،

ہر شخص جو مسلمان ہے نماز کا امام ہو سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے، نکاح پڑھا سکتا ہے، مذہب کے تمام مراسم بجالا سکتا ہے، یہاں انسانوں کو اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (اسے لوگو! بلا واسطہ مجھے پکارو، میں تم کو جواب دوں گا) کا صدائے عام ہے، ہر شخص اپنے خدا سے باتیں کر سکتا ہے، اپنی دعاؤں میں اس کو پکار سکتا ہے، اس کے آگے جھک سکتا ہے، اور دل کی عقیدت کے نذرانے بے واسطہ پیش کر سکتا ہے، یہاں عباد و معبود اور خدا و بندہ کے درمیان کوئی متوسط اور ذیل نہیں، یہ سب سے بڑی آزادی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے انسانوں کو عطا ہوئی، یعنی خدا کے مواصلے میں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات ملی، ہر انسان اپنا آپ کا بن، برہمن، پریسٹ اور پوپ ہے۔ (ص ۶۲ - ۱۶۱)

پیغام محمدی سے پہلے انسانوں کی تعلیم و ہدایت کے لیے جو مقدس ہستیاں آئیں ان کو خود خدا یا خدا کا مثل یا خدا کا روپ اور منظر یا اوتار یا خدا کا بیٹا ٹھہرایا گیا، لیکن اسلام کا کیا پیام ہے؟ وہ سید صاحب کی زبان سے سنئے:

”اسلام نے اس منصب عظیم کی صحیح حیثیت مقرر کی، اور بتایا کہ انبیاء خدا ہیں اور نہ خدا کے مثل ہیں، نہ خدا کے اوتار ہیں، نہ خدا کے بیٹے اور نہ شتہ دار ہیں، وہ آدمی ہیں اور محض آدمی ہیں، وہ بشر ہیں اور خالی بشریت کے جامہ میں ہیں، تمام انبیاء بشر تھے، اور آخری پیغمبر نے خود اپنے متعلق کہا کہ میں بشر ہوں،.... خدا کے کارخانہ میں کوئی چیز بالذات انبیاء کے اختیار میں نہیں، ان کو بالذات کسی ا فوق طاقت بشری کام پر قدرت نہیں، انھوں نے جو کچھ کیا وہ خدا کے اذن و اشارہ سے کیا۔“

(ص: ۱۶۳)

لیکن اسی کے ساتھ انبیاء کی خصوصی عظمت بھی ہے، جس کا تصریح سید صاحب نے اس طرح کی ہے کہ:

”وہ گو انسان اور بشر ہیں، لیکن اپنے کمالات کی حیثیت سے تمام انسانوں سے ا فوق ہیں“

وہ خدا سے مکالمہ کرتے ہیں، ان پر خدا کی وحی نازل ہوتی ہے، وہ بے گناہ اور معصوم ہوتے ہیں، تاکہ گنہگاروں کے لیے نمونہ بنیں، ان کے ہاتھوں سے خدا اپنے اذن اور اشارہ سے اپنی قدرت کے عجائبات دکھاتا ہے، وہ لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی عزت و تعظیم اور اطاعت رب پر فرض ہے، وہ خدا کے خاص پسے اور میٹن بند سے ہیں، جن کو خدا تعالیٰ اپنی رسالت اور پیغمبری کے منصب سے سرفراز کرتا ہے۔ (ص ۱۶۳)

اس تعلیم میں بڑا اعتدال ہے، اور ہر قسم کی افراط اور تفریط سے پاک ہے، یہی توحید کی اصل تعلیم بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے ذریعہ سے توحید کی حقیقی تکمیل ہوئی کسی اور مذہب سے نہیں ہو سکی۔

آٹھویں باب کا عنوان عمل ہے، جس میں عالمانہ رنگ کے ساتھ بڑی فلسفیانہ اور منطقیانہ بحثیں ہیں اگر ان کو غور سے پڑھا جائے تو دل کی بہت سی گہری اور ذہن کی ساری الجھنیں دور ہو سکتی ہیں، پورا باب گویا توحید کے غوامض اور حقائق سے بھرا ہوا ہے، لیکن ان کو بہت ہی سلیس پیرایہ بیان میں سمجھایا گیا ہے، جس کے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، پہلے تو یہ واضح کیا گیا ہے کہ خدا کو خدا کی صفتوں اور خدا و بندہ کے باہمی تعلق کو واضح کرنے کے لیے خیالی یا مادی تشبیہیں اور تمثیلیں دوسرے مذاہب کے معتقدوں نے ایجاد کیں تو اصل خدا جاتا رہا، اور اس کی جگہ یہ تشبیہیں اور تمثیلیں خدا بن گئیں، ان ہی تشبیہوں اور تمثیلوں نے مجسم ہو کر بتوں کی شکل اختیار کر لی، آرین قوموں میں چونکہ عورت محبت کی دیوی ہے، اس لیے خدا اور بندہ کے تعلق کو ماں اور بیٹے کے لفظ سے ادا کیا گیا، اس لیے خدا ماں کی شکل میں آگیا، بنی اسرائیل کے ابتدائی تخیل میں خدا باپ اور تمام فرشتے اور انسان اس کی اولاد بتائے گئے، ان کے بعض صحیفوں میں زن و شو کا بھی تخیل پیش کیا گیا ہے، بنی اسرائیل اور یروشلم بیوی فرض کیے جاتے تھے، عیسائیوں میں باپ اور بیٹے کی تمثیل نے اصلیت اور حقیقت کی جگہ لے لی، پیغام محمدی نے ان تمام تشبیہی اور تمثیلی صورتوں، طریقوں اور محاوروں کو یک قلم موقوف کر دیا اور پھر سورۃ اخلاص کے ذریعہ سے انسانوں کے سارے توہمات، تشبیہات اور

تمثیلات کی بنیادوں کو ہلکا کر رکھ دیا۔

حضرت سید صاحب نے اس کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تین بڑی صفتیں ہیں خالقیت، قیومیت اور رحمتیت، ان تین صفتوں کو تین مستقل شخصیتیں تسلیم کر لیا، اور برہما، وشنو اور شیو، یعنی خالق، قیوم اور رحمت تین مستقل ہستیاں بن گئیں اور برہمن وشنو پرست اور شیو پرست تین الگ الگ فرقے بن گئے، اور تینوں کے پوجنے والے الگ ہو گئے، عیسائیوں نے خدا کی تین بڑی صفتوں یعنی حیات، علم، اور ارادہ کو تین مستقل شخصیتیں تسلیم کر لیا، حیات باپ ہے، علم روح القدس ہے، اور ارادہ بیٹا ہے، اس قسم کی چیزیں رومی، یونانی اور مصری تخیل میں بھی ملتی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام نے اس غلطی کا پردہ چاک کیا، اور صفات کی نیرنگی سے دھوکا کھا کر ایک کو چند سمجھنا انسان کی جہالت اور نادانی قرار دیا، پھر قرآن کی آیتوں سے یہ دکھایا کہ سب خوبیاں اسی ایک پروردگار عالم کے لیے ہیں، سب اچھی صفتیں اسی کے لیے ہیں، وہی آسمان وزمین کا نور ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے، وہی ہم مہما ہے، وہی شیو ہے، وہی وشنو ہے، تینوں ایک ہی کی صفتیں ہیں، صفات کے تعدد اور اختلاف سے موصوف میں تعدد اور اختلاف نہیں، ان صفتوں والے خدا کو ہم نے صرف پیغام محمدی ہی کے ذریعہ سے جانا ہے۔

جو لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کام کے الگ الگ سینکڑوں دیوتا یا خدا ہیں تو اسلام نے ان نادانوں کو یہ بتایا کہ یہ سب ایک ہی خدا کے کام ہیں، تمام افعال کی ذمہ داری تھیں ہیں، ایک خیر اور ایک شر، ڈرشتوں نے خیر اور اچھے کاموں کے لیے ایک خدا اور شر یعنی برے کاموں اور بُری چیزوں کے لیے الگ خدا ٹھہرایا، پہلے کا نام نیر دیا اور دوسرے کا اہرن رکھا، اور دنیا کو اس نیر دیاں اور اہرن کی باہمی کشمکش کا مرکز گاہ ٹھہرایا، مگر پیغام محمدی یہ ہے کہ تمام دنیا کی اچھی بری چیزوں کا وہی ایک خالق ہے، اس کے سوا کوئی اور اللہ نہیں، اب کسی انسان نے کسی چیز کا صحیح مصروف لیا تو یہ خیر ہے اور غلط طریقہ پر استعمال کیا تو یہ شر ہے،

دوسری چیز اپنی اصل کی رو سے ہدایت ہے نہ ضلالت، خیر ہے نہ شر، اس لیے خیر و شر کو دو چیزیں سمجھ کر دو خداؤں کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک ہی خدا ہے جو ان دونوں کا خالق ہے، اس طرح توحید کا جلوہ اس تصرف سے بھی نمایاں ہوتا ہے۔

قدیم مذاہب میں عبادت کا مقصود جسم کو تکلیف دینا تھا، یعنی ظاہر جسم کو جس قدر زیادہ تکلیف دی جائے گی، اسی قدر روحانی ترقی ہوگی، اسی لیے ہندوؤں میں جوگ اور عیسائیوں میں رہبانیت پیدا ہو گئی، پیغام محمدی میں اس قسم کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ ایسی چیزوں کی مخالفت کی گئی ہے، اس کی تعلیم ہے کہ خدا کو جسم کی تکلیف پسند نہیں، بلکہ دل کا رنگ مرغوب ہے، یعنی انسان کی اصلی عبادت اور ریاضت یہ ہے کہ وہ خدا کا سرکش نہ ہو، اس کا فرماں بردار ہو، اس میں تقویٰ ہو، ناپسندیدہ باتوں سے پرہیز کرتا ہو، اس کا دل صاف ہو، غریبوں کی مدد کرتا ہو، اپنی اولاد اور ازواج کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتا ہو۔

پہلے قربانی بھی ایک عبادت سمجھی جاتی تھی، اس لیے نہ صرف جانوروں کی قربانی دی جاتی، بلکہ خود کشی، دختر کشی، اولاد کو بھیڑنے پڑھادینا، ان کو کسی دیوتا کے سامنے مار ڈالنا، یا شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کا سستی ہو جانا، یہ سب عبادت میں شمار کیے جاتے تھے، پیغام محمدی نے ان سب کی نینچ کنی کر دی۔

اور مذاہب نے خدا کے بندوں کے درمیان حرب و نسب، مال و دولت، رنگ و روپ، صورت و شکل کی دیواریں قائم کر دی تھیں، ہندوستان نے ابتدا سے آج تک اپنے سوا سب کو ملچھ اور ناپاک قرار دیا، اور خود کو چار ذاتوں میں تقسیم کر کے ان میں عزت اور حقوق کی ترتیب قائم کی، شہزادوں کو مذہب کا بھی حق نہ تھا، قدیم ایران میں چار ذاتیں تھیں، رومن نے اپنے کو آقا فی اور اپنے سوا سب نوٹوں کو غلامی کے لیے مخصوص کر لیا، بنی اسرائیل نے صرف اپنے آپ کو خدا کی اولاد قرار دیا، اور

سب کو چننا لکھا، خود یورپ میں کالے گورے کی تفریق ہے اور سپید آدمی ہی تہذیب و تمدن کا
ٹھیکہ دار سمجھا جاتا ہے، مگر پیغام محمدی نے کالے، گورے، بھئی، ترکی، تاملی، زنگی اور زنگی کا فرق ختم کر دیا
حسب و نسب کا کوئی امتیاز نہیں رکھا، یہاں نہ کوئی برہمن ہے نہ شہر، قرآن سب کے ہاتھ میں دیا جائے گا
نہاڑ سب کے پیچھے پڑے جائے گی، رشتہ ناتا ہر ایک کا ہو سکتا ہے، علم پر ہر ایک کا حق ہے، اور حقوق
سب کے یکساں ہیں، خون بھی سب کا برابر ہے۔

آج کل مذہب اور سیاست کو الگ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمارے سیاست دان کہتے ہیں کہ
مذہب سے سیاست بگڑ جاتی ہے، مذہبی لوگوں کا خیال ہے کہ مذہب، سیاست کو نہیں بگاڑتا، بلکہ
سیاست مذہب کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے، اس بحث کو چھوڑتے ہوئے سید صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا
میں جس چیز نے سب سے زیادہ گمراہی پھیلانی وہ دین اور دنیا کا فرق ہے، دین کا کام الگ کیا گیا اور دنیا
کا کام الگ، خدا کا حکم الگ ٹھہرا دیا گیا اور قیصر کا حکم الگ، دنیا کے حصول کا الگ راستہ بنایا گیا اور
دین کے حصول کا الگ، یہ بتا کر سید صاحب رستم از ہیں کہ یہ سب سے بڑی غلطی تھی جو دنیا میں پھیلی، اس
غلطی کا پردہ پیغام محمدی کی نور انگن شاہوں نے چاک کیا، اس نے بتایا کہ اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ
اسی دنیا کے کاموں کو خدا کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق انجام دینا دین ہے، یعنی خدا کے اصول کے
مطابق دنیا داری ہی دین داری ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر و فکر، گوشہ نشینی و عزت گزینی، کسی غار
اور پہاڑ کے گھوہ میں بیٹھ کر خدا کی یاد کرنا دین داری ہے، اور درست و احباب، آل و اولاد، ماں
باپ، قوم و ملک اور خود اپنی آپ مدد، فکر و معاش اور پرورش اولاد دنیا داری ہے، اسلام نے
اس غلطی کو مٹایا اور بتایا کہ خدا کے حکم کے مطابق ان حقوق اور فرائض کو بخوبی ادا کرنا بھی
دین داری ہی ہے۔

ان خطبات کو ختم کرنے سے پہلے سید صاحب نے اس پر زور دیا کہ اسلام میں نجات کا دار

دار دو چیزوں پر ہے، ایمان اور عمل صالح، خدا پر، نیکی کی راہ بتانے والے پیغمبروں پر،
پیغمبروں تک خدا کا پیغام لانے والے فرشتوں پر، ان کتا بلوں پر جن میں خدا کے
پیغام ہیں، اس پیغام الہی کے مطابق عمل کرنے والوں، عمل نہ کرنے والوں کی جزا و سزا پر یقین
رکھنا تو ایمان ہے، لیکن عبادات، معاملات اور اخلاق کی جو تعلیمات پیغام محمدی کے ذریعہ سے ملی
ہیں ان کا پابند ہونا عمل ہے، اور اسی میں نجات کا ذریعہ ہے۔

آخر میں سید صاحب کا یہ پیغام ہے کہ خاموشی، سکون، خلوت نشینی اور منفردانہ زندگی اسلام
نہیں ہے، اسلام جدوجہد، سعی و عمل اور سرگرمی ہے، وہ موت نہیں، حیات ہے، وہ سرتاپا
جہاد اور مجاہدہ ہے، لیکن خلافت میں بیٹھ کر نہیں، بلکہ میدان میں نکل کر، اسلام عمل ہے، ترک
عمل نہیں، اداائے واجبات ہے، عدم واجبات نہیں، اداائے فرض ہے، ترک فرض نہیں، وہ
راتوں کے راہب ہیں اور دن کے شہسوار ہیں، یہی اسلام کی اصل زندگی ہے۔

خطبات مدرس پر میری یہ خامہ فرسائی طویل ہو گئی ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ اپنی کج بیانی
کا درجے اس پر جتنا لکھا جانا چاہیے تھا، پھر بھی نہ لکھا جاسکا، یہ تو وہ کتاب ہے کہ اگر یہ پوری
یہاں پر نقل کر دی جائے تو خوش مذاق ناظرین اس کو پڑھنے میں نہ گھبرائیں گے، بلکہ ہر طرح لطف
اندزہ ہوں گے، اس کی سب سے بڑی خوبی اس کا انداز بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس میں
جو کچھ لکھا گیا ہے، اس کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ گذشتہ چودہ سو سال کے اندر نہیں لکھا گیا، لیکن
جس انداز سے یہ لکھا گیا ہے اس کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس انداز سے اب تک نہیں لکھا گیا معلوم
ہوتا ہے کہ اس کے مصنف نے اس کو جھوم جھوم کر اس لیے لکھا ہے کہ لوگ اس کو جھوم جھوم کر پڑھیں،
بہت ہی سرشارانہ اور مخورانہ انداز میں عقیدت کے پھول آستانہ نبوت پر چڑھائے گئے ہیں لیکن
اس سرشاری اور خمار کے ساتھ ایسے منطقیانہ دلائل بھی پیش کیے گئے ہیں جن کو رد کرنا آسان نہیں، پھر

اس میں نظر و فکر کی اہمیت بھی ہے جس سے صاف ذہن متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، پھر اس میں مشکلات رنگ بھی ایسا آگیا ہے جس سے غیر شعوری طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نئی کلامی چیزوں سے روشناس ہو رہے ہیں، پرانی باتوں میں نیا پہلو اور نیا زاویہ نگاہ حاصل ہو رہا ہے، تمام باتوں کے ساتھ اس میں عالمانہ طرز بیان کے ساتھ علمائے شان بھی ہے، اس لیے اس کو پڑھتے وقت معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو کوئی نئی باتیں سکھ رہا ہے، اور ہم سیکھنے پر مجبور ہو رہے ہیں، بلکہ ہمارا دامن نئے موتیوں سے بھر رہا ہے، پھر جتنی باتیں کھنچی گئی ہیں ان میں زبان، بیان اور طرز ادا کا ایسا زور ہے کہ یہ پوری کتاب انتشار پر دانی کا ایک دلاویز گلدان بن گئی ہے، اور یہ پیغمبر اسلام کو نہ صرف سمجھنے اور سمجھانے، بلکہ مشکلات ذہن کو صاف کرنے میں برابر مدد دیتی رہے گا۔

اس کتاب پر تبصرہ ختم کرنے سے پہلے بے اختیار جی چاہتا ہے کہ اس کے کچھ اور ایسے چھوٹے بڑے ٹکڑے ہدیہ نازین کیے جائیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلو جس اچھوتے انداز اور طاقت و درجہ اور جاندار اسلوب میں پیش کیے گئے ہیں ان سے محفوظ ہوں، ان کو پڑھتے وقت احساس ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت میں سرشار اور محمود ہو جانے والا سیرت نگار ہی ایسی تحریر لکھ سکتا ہے، پہلے یہ اقتباس پڑھیں :

”عزم، استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا، تقدیر، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، استغناء، ایثار، جود، تواضع، خاکساری، مسکنت، غرض شیب و خزانہ بلند و پست، تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کی مختلف حالتوں میں، یا انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، ہم کو عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے، اگر وہ کہاں مل سکتی ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس ہم کو سرگرم شجاعانہ قوتوں کا خزانہ مل سکتا ہے، مگر نرم اخلاق کا نہیں، حضرت عیسیٰ کے ہاں

نرم اخلاق کی بہتات ہے، مگر سرگرم اور خون میں حرکت پیدا کرنے والی قوتوں کا وجود نہیں، انسان کو اس دنیا میں ان دونوں قوتوں کا معتدل حالت میں ضرورت ہے، اور ان دونوں قوتوں کی جامع اور معتدل مثالیں صرف پیغمبر اسلام کے سوانح میں مل سکتی ہیں“ (ص ۹۲)

اور جس کی ذات مبارک سرور کائنات اور سرکارِ دو عالم کہلاتی ہے، اس کی زندگی کی رقع آزمائی اس طرح کی گئی ہے :

”جب ہم اس کو شاہ عرب کہہ کر پکارنا چاہتے ہیں، وہ کھجور کی چھال کا تکیہ لگائے کھر در پی چٹائی پر بیٹھا درویش نظر آتا ہے، عین اُس دن جب عرب کے اطراف سے آکر اس کے سامنے صحن مسجد میں مال و اسباب کا انبار لگا ہوتا ہے، اس کے گھر میں فاقہ کی تیاری ہو رہی ہے، عین اس عہد میں جب لڑائیوں کے تیدی مسلمانوں کے گھروں میں نوڈی غلام بنا کر بھیجے جا رہے تھے، فاطمہ بنت رسول اللہ حب کر اپنے ہاتھوں کے پھالے اور سینہ کے داغ باپ کو دکھاتی ہیں، جو چکی پیستے پیستے وہ مشکیزہ بھرتے بھرتے ہاتھ اور سینہ پر پڑ گئے تھے، عین اس وقت جب آدھا عرب اس کے زیرِ نگیں ہوتا ہے، حضرت عمرؓ حاضر دربار ہوتے ہیں، ادھر ادھر نظر اٹھا کر کاشانہ نبوت کے سامان کا جائزہ لیتے ہیں، آپ ایک کھری چارپائی یا چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں، جسم مبارک پر بانوں کے نشان پڑ گئے ہیں، ایک طرف مٹھی بھر جو رکھے ہیں، ایک کھونٹی میں خشک مشکیزہ ٹک رہا ہے، سرور کائنات کے گھر کی یہ کل کائنات دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑتے ہیں، سبب دریافت ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں : یا رسول اللہ ! اس سے بڑھ کر روئے کا اور کیا موقع ہوگا، تیصر د

کمری دنیا کے بارگاہ بہار کے مزے لوٹیں اور آپ پیغمبر ہو کر اس حالت میں ہیں، ارشاد ہوتا ہے: عمر کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تیسروں کو کمری دنیا کے مزے لوٹیں

(درہم آخرت کی سعادت ص ۱۰۰)

تھوڑی سی سطروں میں سارے انبیاء کی سیرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جامعیت کا نقشہ جس طرح کھینچا گیا ہے، ایک بار پھر پڑھ کر ہم آپ جس کے پیرو ہیں اس کی ذات مقدس پر فخر اور ناز کریں، اہم طراز ہیں:

”حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کفر کے خلاف غیظ و غضب کا دلولہ پیش کرتی ہے، حضرت ابراہیمؑ کی حیات بت شکنیوں کا منظر دکھاتی ہے، حضرت موسیٰ کی زندگی کفار سے جنگ و جہاد، شاہانہ نظم و نسق اور اجتماعی دستور و قوانین کی مثال پیش کرتی ہے، حضرت عیسیٰ کی لائق صرف خاکساری، تواضع، اعتدال و درگزر اور قناعت کی تسلیم دیتی ہے، حضرت سلیمانؑ کی زندگی شاہانہ ادولہ و زمین کی جلوہ گاہ ہے، حضرت ایوبؑ کی حیات صبر و شکر کا نمونہ ہے، حضرت یونسؑ کی سیرت ندامت، انابت اور اعتراف کی مثال ہے، حضرت یوسفؑ کی زندگی قید و بند میں بھی دعوت حق اور ہوش تبلیغ کا سبق ہے، حضرت داؤدؑ کی سیرت گریہ و بکا، حمد، ستائش، دعا و نذرانی کا صحیفہ ہے، حضرت یعقوبؑ کی زندگی امید، خدا پر توکل اور اعتماد کی مثال ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو دیکھو، اس میں نوحؑ و ابراہیمؑ، موسیٰؑ و عیسیٰؑ، سلیمانؑ و داؤدؑ، ایوبؑ و یونسؑ، یوسفؑ و یعقوبؑ کی زندگیاں اور سیرتیں سمیٹ کر ساگئی ہیں“ (ص ۱۰۳)

اور پھر اسی سلسلہ میں یہ یقین کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ کو آدمؑ کا خلق، شیثؑ کی معرفت، نوحؑ کی شجاعت، لوطؑ کی حکمت، موسیٰؑ کی سختی، ایوبؑ کا صبر، یونسؑ کی اطاعت، یحییٰؑ کا جہاد، داؤدؑ کی آواز، دانیالؑ کی محنت، ایساؑ کا وقار، یحییٰؑ کی پاک دہنی اور

عیسیٰؑ کا زہد عطا ہوا، (ص ۱۰۳)

ایک اور آفتاب پڑھنے کی سعادت حاصل کریں، جس میں عہد رسالت کی ایمان پرورد بزم سامنے آجائے گا، اور یہ بزم تحریر کے ذریعہ کیسے سجائی گئی ہے، اس پر بھی نظر رکھیں، لکھتے ہیں:

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک انسانی کمالات اور صفات حسنہ کا ایک کامل مجموعہ تھی، اور یہ سب آپ ہی کی جامعیت کا زیر نگیں اور جلوہ آرائیاں تھیں، جو کبھی صدیق و فاروق ہو کر چلتی تھیں، کبھی ذوالنورین و مرتضیٰ ہو کر نمایاں ہوتی تھیں، کبھی خالہ اور ابو عبیدہ، کبھی سعد و جعفر ہو کر سامنے آتی تھیں، کبھی ابن عمرؓ، ابوذرؓ، سلمانؓ اور ابو درداءؓ ہو کر مسجد و محراب میں نظر آتی تھیں، کبھی ابن عباسؓ، ابی بن کعبؓ، زید بن ثابتؓ اور عبد اللہ بن مسعودؓ کی صورت میں علم و فن کی درس گاہ اور عقل و حکمت کا دبستان بن جاتی تھیں، کبھی بلالؓ و صہیبؓ اور عمارؓ و جعیبؓ کی امتحان گاہوں میں تسلی کی روح اور تسکین کا پیام بن جاتی تھیں، گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک آفتاب عالم تاب تھا، جس سے اونچے پہاڑ، ریتیلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تابش اور نور حاصل کرتے تھے، یا ابرو باران تھا جو پہاڑ

اور جنگل، میدان اور کھیت، ریگستان اور باغ، ہر جگہ برستا تھا، اور ہر ٹکڑا اپنی استنداد کے مطابق سیراب ہو رہا تھا، اور قسم قسم کے درخت اور رنگا رنگ پھول اور پتے جم رہے تھے اور آگ رہے تھے۔

ایسی تحریروں کے لکھنے پر تعریف و تحسین کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل سکے، ان لوگوں کو قلب بند کرتے وقت وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے: ہاں مجھے اے ہم نشین رہنے دے شغلِ سینہ کا دیں کہ میں داغِ محبت کو نمایاں کر کے چھڑوں گا۔

خطبات مدراس

یہ سید صاحب علیہ الرحمۃ کے ان آٹھ خطبات کا مجموعہ ہے جو انھوں نے جنوبی ہند کی اسلامی تنظیم انجمن کی ذمہ داری اور اس کے سرپرست سیٹھ محمد جمال کی دعوت پر لائی ہال میں اکتوبر و نومبر ۱۹۲۵ء کی مختلف تاریخوں میں انگریزی مدرسوں اور کالجوں کے طالب علموں اور عام مسلمانان مدراس کے مجمع میں دیے، اس میں سیرۃ النبیؐ کی ساتوں جلدوں کا پورا خلاصہ اور سیرت نبویؐ کے تمام پہلو آگئے ہیں، اس کا اندازہ ان خطبات کے حسب ذیل موضوعات سے ہو سکتا ہے، پہلا خطبہ انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء کی سیرتوں سے ہو سکتی ہے، دوسرا خطبہ عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل امت کیلئے صرف محمد رسول اللہؐ کی سیرت ہے تیسرا خطبہ سیرۃ محمدیؐ کا تاریخی پہلو، چوتھا خطبہ سیرۃ محمدیؐ کی تکمیلی پہلا پانچواں خطبہ سیرۃ محمدیؐ کی جامعیت چھٹا خطبہ سیرت محمدیؐ کی عملیت یا عملی پہلو، ساتواں خطبہ پیغمبر اسلامؐ کا پیغام قیامت تک کے لیے ہر زمانہ اور دنیا کے ہر ملک ہر قوم اور نسل کے لیے، اٹھواں خطبہ پیغام محمدیؐ جس میں خدا اور بندہ کے درمیان لطف و محبت اور پیار اور کرم کے تعلقات کی نوعیت تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے، جس کو تمام انسانی مخلوق دنیا میں آپؐ کی تشریف آوری سے پہلے بھول چکی تھی، یہ خطبات بہت ہی مقبول ہوئے، انگریزی اور دوسری متعدد مقامی زبانوں میں ان کے ترجمے بھی ہوئے۔ از مولانا سید سلیمان ندوی قیمت گیارہ روپے

وفیات

پیارے امین الدین صاحب!

اچھ گئیں سامنے سے کسی کیسی صورتیں روئے کس کس کو اور کس کا ماتم کیجئے

من

سید صباح الدین عبدالرحمن

جناب شوکت سلطان کی وفات پر دل بے انتہا پڑمردہ اور افسردہ تھا کہ دارالمصنفین کے ایک اور انتہائی ہمدرد، مونس اور غم گسار کی رحلت پر آنکھیں پھر اشکبار ہوئیں، اور وہ جناب امین الدین صاحب تھے، وہ کوئی صاحبِ علم نہ تھے، شاعر بھی نہ تھے، علی گڑھ کے ام۔ اے۔ ال۔ ال۔ بنی تھے، وکالت شروع کی تو تہنیں مقبول بہت ہوئے، کچھ دنوں حکومت ہند کے آؤر ڈسٹریکٹس محکمہ میں بھی ملازم رہے، وہاں سے مستعفی ہو کر آئے۔ تو آنرییری مجسٹریٹ ہوئے، پھر ریویونیو۔ افسر ہو گئے۔ اور آخر میں شیش ٹنل کالج میں قانون کے استاد اور اس کے شعبہ کے صدر ہو گئے۔ وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد خوش لباس، خوش رہائش، خوش کلام اور خوش باش بن کر بقیہ زندگی گزاری، اور بالآخر ایک طویل علالت کے بعد ۱۹۸۶ء میں تقریباً ۸۵ برس کی عمر میں اپنے مالکِ حقیقی سے جا ملے، اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ بس یہی ان کی زندگی کی مختصر روداد رہی ہے، مگر انھوں نے ۱۹۳۰ء سے دارالمصنفین سے جس اخلاص، رضنداری اور محبت سے اپنے تعلقات کا سونا گھلایا تھا۔ وہ اس ادارہ کے لئے بیش قیمت سرمایہ ہا،

وہ اس کے کسی قسم کے ہمدید اور کجی نہ تھے، اس کی کسی مجلس کے رکن بھی نہ ہوئے لیکن ہر لمحہ اس کے دما زہری وہ اس کے پھانک میں داخل ہوتے ہی اپنی محبت کے پھول بکھیرتے نظر آتے، اپنی بذلہ سنجیوں، لطیفہ گوئیوں اور شیریں بیانیوں سے ہم میں سے ہر شخص کو شاداں و فرحاں اور یہاں کی مجلس کو زعفران زار کر دیتے، یہاں کی دعوتوں میں شریک ہوتے، تو دسترخوان کو اس کے کھانوں سے زیادہ اپنی گفتار کی شیرینی سے لذت بردنا دیتے، وہ فانی کے بڑے قدر داں رہے، ان کے اشعار کو کبھی بوجہ ستا کر ان کے کلام کی لذت کو دوبا کر دیتے، مجلس آرائی کے بڑے شوقین رہے، ہر وقت ان کے یہاں ان کے دوستوں اور غنیمت والوں کا مجمع رہتا، اور گھنٹوں ان سے ہر دم محبت اور لطف و لذت کی باتیں کرتے خود بھی محفوظ ہوتے اور دوسروں کو بھی مسرور کرتے، ان کی اہلیہ کی وفات اس وقت ہوئی جب ان کی عمر ۳۶-۳۳ برس کی رہی ہوگی۔ مگر ان کی یاد میں پوری زندگی گزار دی، ان سے اس کے ایک لڑکی تھی، اسی کی پرورش کرتے رہے، اور جب اس کی شادی اپنے ایک بہت ہی لائق اور سادات مند عزیز جناب اختر انیس سے کر دی، تو ان کو ایسا معلوم ہوا کہ ان کو کونین کی ساری دولت ملی گئی ہے، ان کے داماد بینک کے ایک بڑے ہڈ بن کر لندن میں رہنے لگے، ان کی کجی کے ساتھ رہنے لگیں جن کو دیکھتے ہوئے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا جناب امین الدین صاحب اپنی بیٹی، نو اسی نو نو اسے سے ملنے لندن بھی جاتے رہے، جب وہاں ہوتے تو انگریزی پوشاک اتنے آداب کے ساتھ پہنتے کہ خود وہاں کے متمول انگریز اتنا اہتمام نہ کرتے ہوں گے، اس کو پہن کر وہ جوان رعنا ہو جاتے وہ فطری طور پر اپنے رہنے بہنے، کھانے پینے، ملنے ملانے میں بہت ہی شائستہ اور محذب تھے ان کی زندگی کا سب سے بڑا سانچہ اس وقت ہوا جب ان کی اکلوتی پیاری بیٹی کا انتقال لندن میں ہو گیا پھر ان کا دل جو ان کی شگفتہ بیانی کی وجہ سے گلزار بہار بہتا ان کے داغ دل کا لالہ زار بن گیا اپنی نو اسی اور نو اسہ اور اپنے انتہائی نیک اور سید داماد کو دیکھ کر بقیہ زندگی گزارتے رہے،

ان کو اپنے چھوٹے بھائی جناب امین الدین صاحب سے بھی بڑی محبت رہی وہ ڈپٹی کلکٹر بنے

کے بعد کو اپر ٹیو سوسائٹی کے رجسٹرار بن کر ریٹائر ہوئے، نشن پانے کے بعد ان ہی کے ساتھ رہنے لگے، پھر تو دونوں سرخاب کے جوڑے بنے ہر جگہ دکھائی دیتے۔ جناب امین الدین صاحب کو کبھی دلہنیں سے بڑی محبت رہی، دونوں بھائی یہاں کے ہر قسم کے مسائل کو سلجھانے اور بڑی سے بڑی تقریبات کو انجام دینے میں یہاں کے لوگوں کے ساتھ آخر وقت تک برابر کے شریک رہے، دونوں کی محبت اور یکا نگت بھی مشہور رہی، جناب امین الدین صاحب ۳۱ مئی ۱۹۸۵ء کو اللہ کو پیار سے ہوئے، خود امین الدین صاحب بہتر علالت پر تھے، خیال تھا کہ اس صدمہ کو برداشت نہ کر سکیں گے، بھتیجے انصاف مبین کرچی سے آئے اور ان کو اپنے ساتھ وہاں لے گئے تاکہ ان کا وہاں علاج بھی ہو سکے لیکن ان کا وہاں جی نہ لگا۔ اور جلد واپس آ گئے۔ عظم گڑھ سے شاید اپنے مرقداور مدفن کی تلاش میں اپنے آبائی گاؤں سلطان پور چلے گئے، جہاں کچھ دنوں رہ کر اپنی جان جان آفریں کے سپرد کر دی، اور جب ہم لوگ ان کو سپرد خاک کرنے کے لیے وہاں پہونچے تو ان کی طویل علالت کے بعد ان کی میت کو دکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ

موت کی نیند آگئی بیمار کو غیب سے سماں شفا ہو گیا

اور جب اپنے مرقد میں لٹائے گئے تو آنسو کے قطرے گر رہے تھے، کہ ایک دیرینہ ہمد م ایک دھندلے دوست۔ ایک مخلص دما زاد و غلٹاڑا ایک عند لب شیوا بیان اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم آغوش ہو رہا ہے، وہ برابر یاد آتے رہیں گے، اور جب یاد آئیں گے تو محسوس ہوگا کہ صر سینے میں جیسے کوئی دل کو ملا کر رہے ہے

ان کے لیے دل سے دعا ہے کہ ان کی بشری کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بے پناہ عفو و کرم سے معاف فرمائیں اور ان کی خوبیوں کی بدولت ان کو اپنے سایہ عاطفت میں لے کر نوازیں۔ (آمین) وہ نماز کے بڑے پابند تھے، خوش عقیدہ بھی رہے، بزرگان دین سے محبت کرتے، ان کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتے

اور پھر اپنی زندگی میں جو ایک مثال پیش کی، وہ ہندوستان کے ہندو مسلم دونوں کے لئے قابل تقلید ہے۔
 وہ جب ریونیو انسر تھے تو ان کے ماتحت ایک اہل کار ہندو سنگھ تھے، جو اپنی ایمانداری کے لیے
 پوری کچہری میں مشہور تھے۔ جناب امین الدین صاحب ان کے کچھ ایسے گرویدہ ہوئے کہ ان کی یہ گرویدگی
 برابر قائم رہی، ان کی ریونیو انسر کی ملازمت ختم ہو گئی تب بھی ہر ہندو سنگھ ان کی زندگی کے ضروری
 جز بنے رہے، ہر ہندو سنگھ نے اپنی ایمانداری کی وجہ سے ان کی ریونیو انسر کی زمانے میں کوئی مالی
 منفعت حاصل نہیں کی، پھر بھی اپنی ٹھکراہیت کی آن بان کے ساتھ ان کی ہمدی کرتے رہے۔
 دونوں پنشن پا کر ریٹائر ہوئے۔ تب بھی ایک دوسرے کی وضع داری قائم رہی، ہر ہندو سنگھ ہر جگہ
 خصوصاً دفتری اور سرکاری حلقوں میں بڑے مقبول تھے، اس لئے اپنی مقبولیت کی وجہ سے امین الدین صاحب
 اور ان کے بھائی امین الدین صاحب کا ہر مشکل کام انجام دے کر ان کو خوش کرتے رہتے، کبھی یہ دونوں
 بھائی انکی کچھ مالی مدد کرنا چاہتے تو ان کا احساندہ ہونا۔ اپنی ٹھکراہیت کی شان کے خلاف سمجھے
 وہ سیاسی حیثیت سے اس۔ اس کے کارکن بلکہ مقامی طور پر اس کے رہنما بھی بن گئے تھے،
 مگر اپنے سیاسی عقیدہ کی وجہ سے دونوں بھائیوں کے تعلقات میں فرق نہیں آنے دیا، وہ منظر بڑا ہی
 سبق آموز ہوتا جب یہ دونوں بھائی طویل علالت میں مبتلا ہوئے، تو ہر ہندو سنگھ صبح و شام
 دونوں وقت ان کے یہاں حاضری دیتے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے۔

امین الدین صاحب کی علالت کے آخری دنوں میں ہر ہندو سنگھ ہی ان کے سارے پیمانہ
 سرمائے کے امین ہو گئے تھے، بینک میں اپنے نام سے اچھی خاصی رقم رکھ چھوڑی تھی، بینک کے پاس بک
 مین مشترکہ نام اپنے کسی عزیز کے بجائے ہر ہندو سنگھ ہی کا رکھوایا، وہی بینک سے ان کے یہ تین
 نکالا کرتے تھے، اور جب بالکل آخر زمانے میں وہ اپنے گاؤں چلے گئے تو ہر ہندو سنگھ کو معلوم ہوا کہ
 ان کی بیماری اور بے چارگی سے فائدہ اٹھا کر ان کے بہن ملازمین ان کی تقریباً تین لاکھ کی زمین اپنے نام

لکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہر ہندو سنگھ وہاں پہنچ گئے۔ اور سارے کاغذات اپنے قبضہ میں کر لئے اور
 اعلان کیا کہ تھوڑی سی زمین تو ان بہنچیزوں کو دی جاسکتی ہے، بقیہ امین الدین صاحب کے
 وارثوں کی ہوگی، ان کے اس فیصلہ کو کوئی قوت بدل نہیں سکتی تھی، وہ کچھ ایسے مقبول اور
 با اثر تھے کہ سرکاری حکام بھی دہی کرتے جو وہ چاہتے۔ اور جب امین الدین صاحب سپرد خاک
 کر دیے گئے تو اسی وقت ہر ہندو سنگھ ان کے دوستوں اور عزیزوں سے کہہ رہے تھے، کہ بینک
 میں جو ان کی رقم ہے، وہ ان کی وصیت کے مطابق کچھ تو خیرات کی جائے گی۔ اور بقیہ ان کو دی
 جائے گی۔ جن کے لیے وہ کہہ گئے ہیں، یہ سن کر جو انکھیں امین الدین صاحب کی موت پر آنسو بہا رہی
 تھیں۔ وہی انکھیں ان کے گائوں کے ہنگامہ کی فضا میں ہر ہندو سنگھ کی وفاداری و دیانت داری،
 تعلقات کی وضع داری، اور ہر محبت کی پاسداری کا پرچم لہراتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ اور
 یہی فضا زبان حال سے یہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے ہر ہندو
 ہر ہندو سنگھ اور ہر مسلمان ہندوؤں کے لئے امین الدین ہو جائے۔ تو اس کی دھرتی پر
 باہمی ہر محبت کی لگنا اور اعتماد و اخلاص کی جہنا بڑا بہتی دکھائی دے۔

جو دلوں کو فتح کر لے دہی فاتح زمانہ

نرم رشتگان

یہ اڈیٹر معارف کے بعض بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، معاصر دانشوروں، ادیبوں،
 مصنفوں، شاعروں، اور سیاسی و قومی و ملی رہنماؤں کی وفات پر نہایت درد انگیز تاثراتی مضامین
 کا مجموعہ ہے، اس کے دو حصے ہیں، حصہ اول مطبوعہ مکتبہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی۔ قیمت ۱۰ روپے
 حصہ دوم۔ مطبوعہ معارف پریس دارالافتاء اعظمی دہلی۔

مکتب پیرس

۵ جنوری ۱۹۸۶ء

محمد دم و محتہ مد فیضکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کل شام ستمبر ۱۹۸۵ء کا معارف ملا۔ رات کو درق گردانی کی سب سے مضامین دلچسپ ہیں۔ بارک اللہ۔

(۱) در اوقت کا مضمون ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، احتیاطاً ایک چیز کا ذکر کرتا ہوں۔ گوٹن برگ (فوت ۱۶۶۰ء) فن طباعت کا موجد مانا جاتا ہے۔ حال میں مجھے پتہ چلا کہ۔ پاناداسٹریا کے کتب خانہ عام میں ایک مکڑا قرآن مجید کا موجود ہے۔ جو گوٹن برگ سے پانچ سو سال قبل سلجوتی دور میں (غالباً مصر میں) چھپا ہے۔ اور یہ تاریخ فرنگی محققوں نے بیان کی ہے۔ اسٹریا کو فوراً خط لکھ کر اس کا فوٹو منگایا۔ واقعی قابل دید اور قابل ذکر چیز ہے۔ میں اسے اپنے فرانسیسی مقالے "تاریخ خط عربی" میں چھاپ بھی رہا ہوں۔ اطلاعاً عرض ہے۔

(۲) یہ سب جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے واپسی پر رسول اکرمؐ نے ہمایہ سلطین کو تبلیغی خط لکھے یہ سب کے ادا خزا کا واقعہ ہے اس میں دو نکاتوں پر توجہ دلانے کی اجازت چاہتا ہوں۔

(الف) اس پر سال رواں میں ۱۴ سال گزر رہے ہیں۔

(ب) رسول اکرمؐ نے یہ ایک وقت تین برسوں پر اپنی تبلیغی مہم کو دست دی اور وہی حکمران ہرقل اینٹائی حکمران کسری پر دیز اور افریقی حکمران احمہ بخاشی کو خط لکھے۔

(۳) شاید یہ بھی صلح حدیبیہ کو قرآن مجید نے فتح میں اذیت دینا کا نام دیا ہو، حضرت عمرؓ جب ازبھی اس وقت اس کو کچھ دسکا اور رسول اللہؐ سے جا کر تشویش کو چھپا تھا۔ یہ ابانت انیر صلیح کیوں؟ حضورؐ نے راز کو فاش کرنا نہ چاہا، (اما) شمس الاممہ نے اپنی کتاب المبعوثا شرح السیر الکبیر میں اسکا راز بتایا جو کہ بخیر کی مجتہدہم کے وقت قریش کی غیر جانبداری و ناظرنداری کے حصول کے لئے تھا۔

ناچیز۔ محمد حمید اللہ

مطبوعات جدیدہ

اسلام اور موسیقی :- از مولانا مفتی محمد شفیعؒ۔ مترجمہ مولوی محمد عبد المعز صاحب متوسط تقطیع کاغذ معمولی، کتابت و طباعت عمدہ، صفحات ۴۴۸ قیمت ۸۰ روپیے۔ مکتبہ الفلاح، دیوبند یو۔ پی۔

مکتبہ الفلاح دیوبند نیا ہونے کے باوجود بڑے اہتمام اور نفاست سے مفید دینی کتابیں شائع کر رہا ہے۔ انقاس العارفین کا ذکر ان صفحات میں پہلے آچکا ہے، زیر نظر کتاب بھی اسی مکتبہ نے موجودہ طباعتی معیار کے مطابق شائع کی ہے، یہ دراصل پاکستان کے سابق مفتی اعظم مولانا محمد شفیع صاحب کی ایک علمی تصنیف کشف العناوین وصف الغنا کا اردو ترجمہ ہے، اس میں مصنف نے موسیقی کی شرعی حیثیت پر عالمانہ بحث کی ہے، اس سلسلہ میں قرآن و حدیث کے احکام، فقہاء کے اقوال، صوفیہ کے ارشادات اور امت کے تعامل کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کے پہلے باب میں موسیقی و غنا کی حرمت پر دلالت کرنے والی آیتیں، حدیثیں اور صحابہ و سلف صالحین کی رائیں تحریر کی ہیں۔ دوسرے باب میں ان آیات و احادیث اور آثار و اقوال کو جمع کیا جو جن سے موسیقی کی حلت و اباحت ثابت ہوتی ہے، تیسرے باب میں دونوں قسم کی روایتوں میں جمع و تطبیق کی دو صورتیں بیان کر کے ان کے تعارض کو دفع کیا ہے، اور ثابت کیا ہے کہ معاذ

دمرزمیر تو ہر امر حرام میں لیکن کچھ صورتوں اور بعض موقعوں پر غنا و ملاہی جائز ہیں، مصنف نے ان صورتوں اور موقعوں کی وضاحت بھی کی ہے، اس کے بعد فقہ اسلامی کے چاروں مذاہب حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی نیز مستند صوفیہ کرام کے حوالہ سے اس مسئلہ کی مزید تحقیق کیا ہے، اور دکھایا ہے کہ موسیقی اور غنا کو علی الاطلاق کسی نے بھی جائز نہیں بتایا ہے، آخری باب میں ائمہ اربعہ صوفیہ و مشائخ کے اقوال کا خلاصہ پیش کر کے

بتایا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک غنا کی کون سی قسم حرام، کون سی مباح اور کون سی مختلف فیہ ہے، اسی طرح سماع اور قرائت کی اباحت کے شرائط اور غنہ کے بارہ میں اختلافات کی بنیاد بھی بتائی ہے، اور آخر میں زیر بحث مسئلہ میں احتیاط و اعتدال کا جو مقتضی ہے اسے پیش کیا ہے، اس طرح موسیقی کے متعلق کتاب وسنت اور سلف صالحین سے جو کچھ منقول اور ثابت ہے اسے پوری تفصیل و تحقیق سے اس کتاب میں جمع کر دیا ہے جس سے اس کے بارہ میں اصل اسلامی نقطہ نظر واضح اور معلوم ہو جاتا ہے اس کے مترجم مولانا عبد المعز صاحب استاد و رکن دارالتصنیف دارالعلوم کراچی نے شروع میں ایک طویل مقدمہ اور آخر میں ہر تکلمہ لکھا ہے جو مفید اور پُر معلومات ہے، ان کے قلم سے جایا حواشی بھی ہیں جن میں ردایات کی تخریج اور انکی صحت و قوت یا ضعف و سقم کی مباحث متن کے محل اور توضیح طلب امور کی تشریح کی ہے، اس کو اس کتاب کا علمی پایہ بڑھ گیا ہے، مگر ان کی تحریر میں کہیں کہیں تکرار، طول و اطناف اور غیر ضروری تفصیل بھی ہے، مقدمہ میں ایک جگہ لکھا ہے۔ ”خدا کے حکم کو بے چون و چرا مان لینا اور اس پر عمل کرنا مسلمان کا فرض ہے۔“ یہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے، کہ خدا کے حکم میں حکمتیں تلاش کرنا ضعف ایمانی کی دلیل ہے، علم امر اور حکم قرون اولیٰ میں ناپید تھا (ص ۵۵)، یہ بات صحیح نہیں ہے، خدا کے حکم میں نیک نیتی سے اس کی حکمتیں معلوم کرنا مایوس نہیں ہے، خود مقدمہ نگار نے بھی بعض چیزوں اور مردود موسیقی کی ممانعت کی حکمت بیان کی ہے، بعض صحابہ کرام اور سلف صالحین سے بھی بعض چیزوں کی حکمتیں منقول ہیں اور قرآن و حدیث میں بھی متعدد احکام کی حکمتیں مذکور ہیں، مکتبہ الفلاح نے اس پاکستانی کتاب کو شائع کر کے ہندوستان والوں کے لئے بھی اسے سہل الحصول بنا دیا ہے۔

شامل رسول صلی اللہ علیہ وسلم :- مترجم جناب محمد میاں صدیقی، تقطیع متوسط، کاغذ معمری، کتابت و طباعت

بہتر صفحات ۱۶۰ قیمت ۲۸ روپے - پتہ مکتبہ الفلاح، دیوبند - (یو۔ پی)

یہ کتاب بھی مکتبہ الفلاح نے شائع کی ہے، جو چودھویں صدی ہجری کے ادائل کے ایک فلسطینی عالم اور

کثیر تصانیف بزرگ کی عربی کتاب و رسائل الوصول الی شائیں الرسول کا اردو ترجمہ ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کیا گیا ہے، پہلے آپ کے نسب، اسمائے مبارکہ اور علیہ شریف کا ذکر ہے، پھر آپ کے بلندیات، اسلحے، کھانے پینے اور سونے کے معمولات اور عبادات و اذکار تحریر کیے گئے ہیں، اور سیرت و اخلاق کے جلوں کی بھلک دکھائی گئی ہے، آخر میں علالت، وفات اور غام زندگی کے بعض حالات و واقعات کا مرقع پیش کیا ہے، شائیں نبوی پر عربی میں متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں امام ترمذی کی کتاب زیادہ مشہور و مقبول ہے، جس کے اردو ترجمے ہو چکے ہیں، زیر نظر کتاب امام ترمذی کے علاوہ دوسری کتب سیر و شائیں کو بھی پیش نظر رکھ کر لکھی گئی ہے، اور یہ مفید اور جامع ہے۔ مگر ضعیف ردایات سے خالی نہیں، پہلی کتاب کی طرح اس کی قیمت بھی زیادہ ہے۔

اضواء علی تاریخ الحریکۃ العلمیۃ و المعاهد الاسلامیۃ والعر بیتہ فی عجسات کاغذ عمدہ، طباعت ٹائپ صفحات ۱۶۸ قیمت ۲۸ روپے

اس عربی کتاب میں گجرات کی گزشتہ اور موجودہ علمی و دینی سرگرمیوں کا سرسری جائزہ لیا گیا ہے، اور یہ وہاں کی علمی شخصیتوں اور دینی مدارس کا اجمالی تذکرہ و تعارف ہے، اس سلسلہ میں پہلے ہندوستان میں اسلام کی اشاعت، صحابہ کرام اور تابعین عظام کی یہاں تشریف آوری اور قدیم زمانہ سے گجرات کے عربوں سے تعلقات دکھائے گئے ہیں، پھر گجرات کے مسلم سلاطین، وہاں آنے والے اصحاب علم اور خود گجرات کے محدثین کا مختصر ذکر ہے، ایک باب میں گجرات کے قدیم اور ایک باب میں جدید دینی مدارس کی خدمات بیان کی گئی ہیں۔ اور ان کا نصاب تعلیم بھی دیا گیا ہے، مصنف نے ملک دبیر دن ملک میں گجرات کے علماء کی تبلیغی اور تعلیمی خدمات بھی پیش کی ہیں اور ان کی تصنیفات کی فہرست بھی دی ہے۔ ایک باب میں گجراتی زبان پر عربی کے اثرات دکھائے ہیں، آخر میں وہاں کے دینی رسائل و جرائد کا ذکر ہے، حکیم مولانا سید عبدالحی

سلسلہ مذہبی رواداری

سلسلہ مذہبی رواداری کا پہلا کتاب اٹھائیس کتابوں تک پہنچ چکا ہے، اسی ضمن میں ہندوستان کے مسلمانوں کی مذہبی رواداری کا بھی ایک سلسلہ ہے، جو تین جلدوں پر مشتمل ہے،

جلد اول اس میں نسل دور سے پہلے کے مختلف خاندانوں کے مسلمان حکمرانوں مثلاً محمد بن قاسم، محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، علاء الدین خلجی، محمد بن تغلق وغیرہ کی مذہبی رواداری و وطن دوستی کے واقعات پیش کیے گئے ہیں قیمت ۳۰ روپے

جلد دوم اس میں نسل فرماں روا بابر، ہمایوں، سوری خاندان کے حکمران، شیر شاہ، اسلام شاہ، پھر شہنشاہ اکبر، جہانگیر و شاہجہاں کی مذہبی رواداری وغیرہ کے دلچسپ واقعات قلمبند کیے گئے ہیں قیمت ۳۰ روپے

جلد سوم ہندوستان کے نسل عہد کے مشہور مورخ سر عبد ذائقہ سرکار کا کتاب کا جواب خود ان کی کتاب کے حوالوں سے اس طرح پیش کیا گیا ہے، کہ اورنگزیب عالمگیر اور اس کے بعد کے نسل بادشاہوں کی مذہبی رواداری وغیرہ کی تفصیلات آگئی ہیں، مولانا شبلی کی مضامین عالمگیر اور مولانا سید نجیب اشرف صاحب ندوی مرحوم کی مقدمہ رقعات عالمگیر کے بعد اورنگزیب عالمگیر پر دوسری اہم اور پر از معلومات کتاب جس میں

اس کے پورے یا اس سال عہد حکومت و فرمانروائی کی پوری تاریخ آگئی ہے، قیمت :- ۳۰ روپے،

اسلام کی مذہبی رواداری :- اس میں مستند حوالوں سے مذہبی رواداری، غیر مسلم رعایا کے ساتھ سلوک اور ذمیوں کے حقوق کے متعلق مذہب اسلام کی تعلیمات اور ان پر مسلمانوں کے عمل کا اُسوشن کیا گیا ہے، (زیر طبع)

”حریت“

سید صباح الدین عبدالرحمن

سابق ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ نے گجرات کی علمی کارناموں اور وہاں کے فضلا کے بارہ میں اپنی کتابوں میں مختلف جملے جمع کر دیے ہیں، مصنف نے انہی کتابوں کی مدد سے گجرات کی علمی تعلیمی اور دینی خدمات کا یہ مرقع سلیقہ ترتیب دیا ہے، مگر یہ کتاب مزید محنت و کاوش اور تفصیل کی متقاضی تھی تاکہ آئندہ اس موضوع پر کام کرنے والوں کے لئے یہ اچھا ماخذ بھی بن جاتی۔

نفقہ مطلقہ کے بارے میں [مرتبہ مولانا محمد بہان الدین سنہلی، تقطیع خورد، کاغذ کتب]
سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ [و طباعت قدرے بہتر صفحات ۱۰۰ قیمت ۳۰ روپے، پتہ]
یو۔ پی۔ ایشن کمیٹی مسلم پرسنل لا بورڈ۔ ندوۃ العلماء۔ پوسٹ بکس ۹۳۷۔ لکھنؤ۔

مطلقہ عورت کے نفقہ کے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلہ کے خلاف مسلمانوں کے تمام طبقوں شدید رد عمل پایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس موضوع پر برابر مضامین اور کتابچے لکھے جا رہے ہیں، یہ رسالہ اسی سلسلہ کی کڑی ہے، اس میں فیصلہ کے نقائص اور خامیوں کی نشاندہی کر کے اس کے دور اثرات و خطرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے، اور کتاب وسنت اور کتب فقہ کی روشنی میں اس واقعی شرعی حکم بیان کر کے اس کی مختلف حکمتیں اور مصلحتیں بتائی گئی ہیں، اس طرح نفقہ کے اصل حکم کے بارہ میں شعوری یا غیر شعوری طور پر جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، وہ رفع کر دی گئی ہیں لایق مصنف نے حکومت کے ایک نوجوان وزیر کی اس تقریر کا جائزہ بھی لیا ہے، جو عدالتی فیصلہ تائید میں پارلیمنٹ میں کی گئی تھی، اس سے اس کی بے بنیاد باتوں اور غلط حوالوں کی مکمل تردید ہے۔ آخر میں متاث طلاق کے بارے میں ایک مفید بحث بھی شامل ہے، یہ رسالہ وقت کی ایک اہم ضرورت کو پورا کرنے کے لیے منجیدہ اور علمی انداز میں لکھا گیا ہے۔ جو لایق مطالعہ ہے۔

مجلس ادارت

- ۱۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
۲۔ ڈاکٹر نذیر احمد علی گڑھ
۳۔ مولانا ضیاء الدین اصلاحی
۴۔ سید صباح الدین عبد الرحمن

برید فرنگ

۱۹۲۰ء میں علامہ سید سلیمان ندوی نے مولانا محمد علی وغیرہ کے ساتھ وفتلات کے ایک رکن اور طبقہ علماء خصوصاً مولانا عبد الباقی قرنی محلی کے نمایندہ کی حیثیت سے مسئلہ خلافت پر اس دور کے برطانوی زیر علم مسٹر لارڈ جان کے گفتگو کرنے اور ترکون کے حق میں فیصلہ کئے لندن کا سفر کیا تھا، اور اسی ضمن میں وہ فرانس اٹلی وغیرہ بھی آتے جاتے رہے، ان تمام مقامات سے ہندوستان کے جن بزرگوں، دوستوں، اور عزیزوں کے ہم انھوں نے جو خطوط لکھے تھے، وہ اس میں جمع کر دیئے گئے ہیں، اس کا پہلا ایڈیشن خود سید صاحب کی زندگی میں ان کے پیش لفظ کے ساتھ ان کے اشاعتی ادارہ مکتبۃ الشرق کراچی سے شائع ہوا تھا، ایک عرصہ کے بعد یہیں سے اس کا دوسرا ایڈیشن مولانا فضل ربی ندوی نے شائع کیا، اسی دوسرے ایڈیشن کا ملکی ایڈیشن دارالمنصفین نے اپنے مطبع معارف میں چھپوا کر شائع کیا ہے،

اس میں اس دور کی پوری دنیا کے اسلام کے سیاسی و اجتماعی حالات مسلمانوں کے سیاسی مسئلے اور اسلامی ملک کے مسلمان اکابر و مشاہیر کی دیکھ بھال ملاقاتوں کی تفصیل بھی لگئی ہے، اس دور کی اسلامی سیاست کو سمجھنے کے لئے اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے،

قیمت :- ۰۰ - ۱۰ روپے

جلد ۳، ۱۳ ماہ رجب المرجب و شعبان المعظم ۱۳۰۲ھ مطابق ماہ اپریل ۱۹۸۶ء

مضامین

سید صباح الدین عبد الرحمن ۲۴۲ - ۲۴۳

شہدائے

مقالات

امام اشعری اور مستشرقین جناب مرزا محمد یوسف صاحب ۲۴۴ - ۲۴۵

سابق استاد مدرسہ عالیہ رام پور

”خیام“ سید صباح الدین عبد الرحمن ۲۶۳ - ۲۸۸

حضرت مجدد الف ثانی اور فیضی و
ابو الفضل کے تعلقات و اختلافات
جناب محمد اسحق صاحب ۲۸۹ - ۳۱۰
اسماعیل اسٹریٹ کلکتہ،
پرایم اجمالی نظر

تخلص و تبصرے

الندیم اور اس کی کتاب الفہرست محمد عارف عمری ۳۰۱ - ۳۱۰

دارالمنصفین، اعظم گڑھ

۳۱۱ - ۳۱۶

”ض“

مطبوعہ مجتہد